

परिचय

जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा श्रीअजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए। गणित शास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में वह दक्ष और गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और अष्टात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे। स्वामीजी से घंटों शास्त्र-चर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराज श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुख प्रतिभा राजा श्रीअजीतसिंहजी ही में दिखाई दी।

राजा श्रीअजीतसिंहजी की रानी आउआ (मारवाड़) चौपावतजी के गर्भ से तीन सन्तति हुई—दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती सूर्यकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर-सिंहजी के ज्येष्ठ चिरजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमैदसिंहजी से हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदकुँवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ। तीसरी सन्तान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीअजीतसिंहजी और रानी चौपावतजी के स्वर्गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए।

इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्मृति, सचित्त कर्मों के परिणाम से, दुःखमय हुई। जयसिंहजी का स्वर्गवास सत्रह वर्ष की अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, सबघी, मित्र और गुरुजनों का हृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा है। अश्वत्थामा के व्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं। ऐसे आशामय जीवन का ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाचित् ही हुआ हो। श्रीसूर्य-कुमारीजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दो ही तीन वर्ष में उनका शरीरात हुआ। श्रीचाँदकुँवर बाईजी को वैधव्य की

विषम वास्तव्य भोगनी पड़ी और भ्रातृनिर्भय और पति-निर्भय होने व अत्यन्त दुःख में पड़ रही हैं। उनके एकमात्र चिरंजीव महापाद के कुँब जीरामसिंहजी से मायामह राजा भीष्मजीतसिंहजी का कुछ प्रभावान् है

भीमटी दुर्गकुमारीजी के कोई सचिव जीवित न रही। उनके बहुत कामों करने पर भी राजकुमार भीष्मसिंहजी ने उनके जीवन-काळ दूसरा विवाह नहीं किया। किंतु उनके विधाय के पीछे उनके आकाशपुत्र कुम्भपद में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव बहादुर विद्यमान हैं

भीमटी दुर्गकुमारीजी बहुत शिक्षिता थी। उनका जन्मजन न वस्तुतः था। उनका दिदी का पुस्तकाक्षय परिपूर्ण था। दिदी इस जन्मही शिक्षाही थी और कबूर इसमें सु दूर होते थे कि देखनेवाले कम नकट रह जाते। स्वयंवास के कुछ समय के पूर्व भीमटी ने कहा था कि स्वामी निवेकानंदजी के सब प्रभो व्याख्यानों और वेदों का प्रामाणिक दिदी अनुवाद में व्यवहार्य। व्याख्या के ही स्वामीजी के लेखों और जन्मजन्म विशेषतः अद्वैत वेदाय की ओर भीमटी की रुचि थी। भीमटी के निवेकानुसार इसका कार्यक्रम रीति था। साथ ही भीमटी ने वह इच्छा प्रकट की कि इस संवत् में दिदी में अचमोत्तम प्रभो के प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रावत हो जाय। इसका व्यवस्थापन करते करते भीमटी का रोगवाप्त हो गया।

राजकुमार उमेरसिंहजी ने भीमटी की अंतिम कामना के अनुसार बौद्ध हजारा रुपय लेकर अक्षय-आयरीयचारिणी समा के द्वारा इस प्रभ माता के प्रकाशन की व्यवस्था की है। स्वामी निवेकानंदजी के आशय निबंधों के अतिरिक्त और भी अचमोत्तम प्रभ इस प्रभमाता में आवे जायें और अक्षय मूल्य पर अक्षयचारण के लिये सुख्य होगे। प्रभमाता की श्रद्धा की प्राप्ति इसी में कलाई जायगी। ये भीमटी दुर्गकुमारी तथा भीमान् उमेरसिंहजी के पुत्र तथा पति की निरंतर इच्छा होती और दिदी माया का जन्मरूप तथा उसके अंतर्को का काम-काम होता।

प्रथम संस्करण का

वक्तव्य

हिंदी कवियों का एक वृत्त-संग्रह ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने सन् १८८३ ई० में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन् १८८६ में टाक्टर (अब सर) ग्रियर्सन ने Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि-वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा का ध्यान आरम्भ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्रो हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन् १९०० से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन् १९११ तक अपनी खोज की आठ रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन् १९१३ में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रबधुओं (भीयुत पं० श्याम-विहारी मिश्र आदि) ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह 'मिश्रबधु-विनोद', जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया।

इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार-शृंखला बढ़ इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के

स्वल्प में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, दिन दिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यशास्त्र की निम्न निम्न शाखाएँ फूलती रही हैं उन सबके सम्बन्ध निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुलगत अन्त-विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। सात आठ जो बंधों की संक्षिप्त संस्मरण सामने लगी हुई थी पर ऐसी निर्दिष्ट संरक्षितों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रसूत सामग्री का वर्गीकरण होता। निम्न निम्न शाखाओं के द्वारा बन्धनों की वेब का साक्ष्य से सुनी उपर्युक्त इष्टमात्राप्य साहित्य के इतिहास के अध्ययन में वहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना-काल को देखना चाहिए, मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि क्षेत्रों में काल मूलकर बाँट देना—यह भी न देखना कि किस क्षेत्र के भीतर क्या जाता है क्या नहीं—किसी दृष्ट-समय को इतिहास नहीं बना सकता।

बाँध या जो बंध हुए, बाँधों के उपयोग के लिये मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परित्वरि के अनुसार सिद्धित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान करके हिंदी-साहित्य के इतिहास के नाट्य विभाज्य और रचना की निम्न निम्न शाखाओं के निरूपण का एक नया ढाँचा बना दिया गया था। 'हिंदी-साहित्य-सागर' समाप्त हो जाने पर उसकी मूमिका के रूप में नाट्य और साहित्य का विकास देना भी विचार किया गया था; एक निश्चित समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिये जिसकी अधिक सामग्री मैं जल्दी समझता था उसकी ही उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी पर वहाँ तक ही लक्ष्य आश्रयक उपादान समझे रखकर यह कार्य पूरा किया गया।

इस पुस्तक में किंतु पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका जोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है।

पहले काल विभाग को लीनिए। जिस काल-खण्ड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी (एक) ढंग की रचना को लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी, यह नहीं कि और सय दगों की रचनाएँ मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे, यदि किसी काल में पाँच ढंग की रचनाएँ १०, ५, ६, ७ और २ के क्रम से मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जायगी यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर २० हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है गंधों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जायगी, चाहे और दूसरे दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर-उधर कोनों में पड़ी मिल जाय करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल-विभाग का नामकरण किया गया है।

आदिकाल का नाम मैंने 'वीरगाथा-काल' रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं—अपभ्रंश की और देश-भाषा (बोलचाल) की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म-तत्त्व-निरूपण सबंधी हैं जो साहित्य-कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आनेवाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं

जिनके अनुसार उक्त काव्य की कोई विशेष प्रशंसा विचारित नहीं की जा सकती । साहित्यिक पुस्तकें केवल चार हैं—

- १ विजयपाद रासी
- २ इम्मीर रासी
- ३ कीर्तिकता
- ४ कीर्तिपताका

देशभक्त-काव्य की आठ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—

- १ कुमाव रासी
- २ बीछखदेव रासी
- ३ पुन्नीराव रासी
- ४ जयचंद प्रकाश
- ५ जयमयंक-जय-चंद्रिका
- ६ परमाव रासी (आकाश का मूलरूप)
- ७ कुबरो की परेशियाँ काहि
- ८ विद्यागति-न्यायसी

इन्हीं आठ पुस्तकों की दृष्टि से 'आदिग्रन्थ' का वास्तव-निरूपण और नामकरण हो सकता है । इनमें से अंतिम दो तथा बीछखदेव रासी को छोड़ देना सब प्रथम नीरवावाक्य हो हैं । अतः 'आदिग्रन्थ' का नाम 'बीरगाथा-ग्रन्थ' ही रखा जा सकता है । जिस सामाजिक वा राजनीतिक परिस्थिति की ओरका ये नीरवावाक्यों की प्रशंसा रही है उक्तका सम्पूर्ण निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है ।

विजयपद्यों में है इस 'आदिग्रन्थ' के भीतर इन्हीं पुस्तकों की ओर सामान्य ही है—

- १ जगद्वीणा
- २ इन्द्र जयकार
- ३ वर्तमान

४ गगनमार

५ पक्षि

६ अनन्य योग

७ जगन्नामी रासा

८ रैवतगिरि रासा

९ नेमिनाथ चउपदे

१० उपएग-भाजा (उरदेशभाजा)

इनमें से न० १ तो पाछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस माया ने स्पष्ट है—

येति दिग्व्याप्यो गीतमालार । हरिक नाम गीत शिर धार ॥

गुमिरी गुन गाविद के पाऊ । जगम गगन दे जागर जाऊ ॥

जो बीररस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वगैरे का हित्य देखकर ही प्राप्त माया, और कहीं चौपाई देखकर ही अत्रणो या वैमनाडी समझते हैं, जो भाव को Thought और विचार को Feeling कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को सवत् १००० के क्या सवत् ५०० के भी बताएँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की सवत् सूचक पंक्ति का यह गढ़बट पाठ ही सावधान करने के लिये काफ़ी है—“सहस्र तो संपूर्ण जाना”।

अब वहीं शेष नौ पुस्तकें। उनमें न० २, ५, ९ और १० लैनघर्म के तत्त्व निरूपण पर हैं और साहित्यकोटि में नहीं आ सकतीं। न० ६ योग की पुस्तक है। न० ३ और ४ केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल दो साहित्यिक पुस्तकें बचीं जो वर्णनात्मक (Descriptive) हैं— एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात के रैवतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की ९ पुस्तकें साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नामकरण में कोई

साधा नहीं बाध सकता थी; क्योंकि मैंने ९ पंक्ति की रीतीपाठ्य पुस्तकों का उल्लेख किया है।

एक ही बात और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएँ जहाँ दूर दूर की हैं वहाँ अलग अलग शाखाएँ करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे मठिकाण के भीतर पहले तो दो खम्ब-बारण्ड—मिर्गुष धारा और समुद्र धारा—निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएँ स्थापित की गई हैं—मिर्गुष धारा की सामान्य और प्रेममार्गी (हमी) शाखा तथा समुद्र धारा की समन्वित और कुम्भ-धति शाखा। इन शाखाओं और शाखाओं की प्रविष्टि में ही समाने ढंग पर मही की गई है। उनकी एक वृत्ति से अलग करके बाकी विवेचनाएँ अन्तर्गत रख दी गई हैं और बैठते ही स्थान में जा भी जाँटो।

रीति-काण्ड के भीतर रीतिबद्ध रचना की भी परंपरा नहीं है इसका उपविभाग करने का कोई उपाय आचार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट पैर निश्चित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काण्ड-विल्लार को लेकर तो ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो दिशे कर बाहना ऐतिहासिक विधान नहीं करता करता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग अक्षर में अक्षर जाँटेंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार बोझें बोझें अक्षर पर होनेवाले कुछ प्रविष्टि कविओं के नाम पर अनेक काण्ड बीच अक्षरों के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काण्ड प्रत्येक कवि का यह प्रमाण उसके काण्ड में होनेवाले सब कविओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई कुछ आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध प्रयोग की बहुत गहरी जानकारी और सूक्ष्म वर्णनोपमा करने पर अभी अलग अलग विभाग का कोई आधार मिला जाय पर अभी तक मुझे नहीं मिला है।

रीति-काल के सवष में दो बातें और कहनी हैं। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्ष और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि कवि-कीर्त्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रवधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्द्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे, ठाकुर, दीनदयाल गिरि, रामसहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य-हानि नहीं हुई। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम हो रहे हैं।

रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के सवष में मैंने जो कुछ संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिये। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबन्ध या पुस्तक के रूप में लिखूँगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के सवष में ही थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। पर वहाँ भी विशेष विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है।

आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है इसलिये उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जिसनी अनेकरूपता का विकास हुआ है उतनी अनेकरूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को 'द्वितीय उत्थान' के आरम्भ तक लाकर, उसके

योग की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही, छोड़ देने का था; क्योंकि वर्तमान लेखके और कविों के संबंध में कुछ लिखना अपने लिए एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था । पर भी न माना । वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी समूह्य कृतियों का उल्लेख भी मोठे बहुत विवेचन के साथ करते करते किया गया ।

वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा-संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कविों के नाम कल्पी में था मूढ़ से छूट गए होते । इसके लिये उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से क्या की माँगना है । वैसा पहले कहा था शुभ है वह पुस्तक कल्पी में तैयार करनी पड़ी है इसके इसका जो रूप मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा पूरा नहीं प्राप्त हो सका है । कविों और लेखकों के नामालेख के संबंध में एक बात का विवेचन और है । इस पुस्तक का उद्देश्य ब्रह्म नहीं था । इसके आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लेखकों और प्रवृत्तियों के वर्धन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है । अन्तर्गत में इस का काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का वह इतिहास 'हिंदी-कम्प सागर' की मूकिका के रूप में 'हिंदी-साहित्य का विकास' के नाम से सन् १९१९ के जनवरी महीने में निबद्ध हुआ है । इस अक्षय पुस्तकाक्षर संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं—विशेषतः साहित्य और काल में । 'आदि काल' के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योंकि वे तथा से 'माध्य-काल' के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं । कवि-परंपरा के बीच प्रचलित कन्नडुति कई ऐसे प्राचीन भाषा-कालों के साथ गिनायी जाती आई है जो अपभ्रंश में हैं—वैसे, कुम्हारपाक-काल और सार्द्ध-कृत इम्मी-रासो । 'इम्मी-रासो' का पता नहीं है । पर प्राकृत-पिम्ब-रूप उल्लेख पकड़ते मुझे इम्मीर के पुत्रों के वर्धन-बाते कई बहुत ही ओवरसी पक्ष हैं।

के उदाहरण में, मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद्य शार्ङ्गधर के प्रसिद्ध 'हम्मीररासो' के ही हैं।

आधुनिक काल के अतः वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिये करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़नेवालों को भी हो जाय और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों।

मिश्रबधुआ के प्रकांड कविवृत्त संग्रह 'मिश्रबधु-विनोद' का उल्लेख हो चुका है। 'रीतिकाल' के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी सकलन-कर्त्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी मुझे समय समय पर—विशेषतः सदेह के स्थल आने पर—उलटनी पड़ी हैं। राय साहब बाबू श्यामसुंदरदास बी० ए० की 'हिंदी कोविद रत्नमाला', श्रीयुत प० रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी' तथा श्रीवियोगी हरिजी के 'ग्रजमाधुरी सार' से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। 'आधुनिक काल' के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र प० कैदारनाथ पाठक ही काम आए। पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिये धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। 'धन्यवाद' को वे "आजकल की एक बदमाशी" समझते हैं।

इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ सतोष लाभ कर सकता हूँ।

काशी
आषाढ कृष्ण ५, १९८४ }

रामचंद्र शुक्ल

संगोष्ठित और प्रचलित संस्करण के संबंध में दा बाते

हई संस्करणों के उपरान्त इस पुस्तक के परिष्कारन का पहला अवसर मिला। इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बदली गयीं।

आदिग्रन्थ के भीतर ब्रजभाषी सिद्धों और माधवयी बोनियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिये कराया गया कि कबीर द्वारा प्रचलित विगुंथ लठ-मल के प्रकार के लिये किछ प्रकार उन्होके पहले से चला देवार कर दिया था। इससे उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और बोनियों की रचनाएँ साहित्य-बोधि में नहीं आती और बोन-बाण नाम का साहित्य भी कोई रूप नहीं मावी का सकती।

'मछि-बाण' के अन्तर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है क्योंकि इनके समय में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं।

'पीछि बाण' के 'सामान्य परिचय' में हिंदी के अक्षर-प्रयोगों की परंपरा का उद्गम और विद्यमान कुछ व्यक्ति विस्तार के साथ दिखाना गया है। यमानंद आदि कुछ सुखर दुखर बणिओं का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में मिलेगा।

'आधुनिक काल' के भीतर कबीर बोधी के गद्य का इतिहास देवार को कुछ सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक मध्य रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विचलन बाणएँ

पढी हैं उनका भी सविस्तर उल्लेख है। पिछले सस्करणों में वर्तमान अर्थात् आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस सस्करण में सम-सामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आज तक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा।

आशा है कि इस सशोधित और प्रवर्द्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

अक्षय तृतीया }
संवत् १९९७ }

रामचंद्र शुक्ल

प्रकाशक का प्रस्ताव

इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके निराल् लेखक द्वारा संशोधित और प्रशोधित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है। लेखक तथा प्रकाशक ने एक ही अनुदिन बसती हुई गति को देखकर इसे शीघ्र से हीन प्रकाशित करने का जोर प्रवृत्त किया किंतु जिस रूप में इसको निकालने का विचार था वह अत्यंत असम्भव होने के कारण समय पर न निकल सका जिससे पाठकों विशेषकर परीक्षार्थियों को बड़ा काह उठाना पड़ा। पर पाठकों की इच्छा की सर्वोपरि रक्षित हुए हमें प्रस्तुत रूप में पुस्तक को प्रकाशित करना पड़ रहा है। लेखक को कुछ नवीन कर्मों और लेखकों के निपट में लिखना पड़ी सेवा था। इसके लिये हम क्षम्य हैं। समयके उत्कर्ष में उसकी पूर्ति अवश्य कर ही जायगी।

प्रधान मंत्री

काशी-भागरीमन्त्रालयी समा

लेखक का अन्तर्गत वैज्ञानिक हो जाने से मई मास के कई बरत मात्र कर्मों का विवेचन विस्तृत रूप में नहीं प्राप्त हो सका। अतएव ध्यान दीकर यह में जो बहिष्क विवेचन जाया गया था वही इस ग्रंथ में, पृष्ठ ८० के अंतिम अनुच्छेद से लेकर पृष्ठ ८२ तक उद्धृत कर दिया गया है।

कलकत्ता १९९९

विषय-सूची

(दिए हुए अंक पृष्ठों के हैं)

काल-विभाग

जनता और साहित्य का संबंध, १ , हिंदी साहित्य के इतिहास के चार काल, १; इन कालों के नामकरण का तात्पर्य, २ ।

आदि काल

प्रकरण १

सामान्य परिचय

हिंदी-साहित्य का आविर्भाव-काल, ३ , प्राकृतभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, ३ , आदिकाल की अवधि, ३ , इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक-प्रवृत्ति, ४ , 'रासो' की प्रवच परंपरा, ४ , इस काल की साहित्यिक-सामग्री पर विचार, ४ , अपभ्रंश-परंपरा, ५ , देशी भाषा, ६ ।

प्रकरण २

अपभ्रंश का काल

अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव-काल, ७ , इस काव्य-भाषा के विषय, ७ , 'अपभ्रंश' शब्द की व्युत्पत्ति, ७ ; जैन-ग्रन्थकारों की अपभ्रंश रचनाएँ, ८ , इनके छंद, ८ , बौद्धों का

वज्रवान् संवत्सर, १ ; इसके सिद्धों की माया, १ ; इन सिद्धों की
रचना के कुछ मर्मों १ ११ ; वीर्य वर्म का तांत्रिक रूप १२ ;
‘संस्था माया’ १४ ; वज्रवान् संवत्सर का प्रभाव, १४ ; इसकी
‘अहम्भूत’ व्यवस्था १५ ; गोरक्षनाथ के ‘नाथ’ पंथ का मूल १६ ;
इसकी वज्रवान्निधि से मिलता १५ ; गोरक्षनाथ का समय, १६ ; नव
नाथ १७-१८ ; बुद्धमार्गी और भार्गवी योगियों का संस्थान १८
गोरक्षनाथ की इदमोग-आचना १८-१९ ; ‘नाथ’ संवत्सर के विस्तृत
१९ ; इनका वज्रवान्निधि से सम्बन्ध १९ ; नाथ पंथ की माया २१ ;
इस पंथ का प्रभाव २१ ; इसके पंथ २२ इन प्रयोगों के विवरण
२२-२३ ; साहित्य के इतिहास में वैष्णव माया के विकास की दृष्टि से
इनका विचार, २३ ; प्रवक्तार-परिचय, २४ २५ विद्यापति की
अग्रगण्य-रचनाएँ, २ २२ ; अग्रगण्य कविताओं की माया २२ २२ ।

प्रकरण ३

वैष्णव माया का मन्त्र

वीरगाथा

वैष्णव माया-कर्मों की सामाजिकता में संशय, २३ ; इन कर्मों की
माया और अर्थ २३ ऐच्छाशील ऐच्छनीयिक परिस्थिति २४ २५ ;
वीरगाथाओं का आध्यात्मिक २५ ; इनके दो रूप २६ ; ‘एक’ मन्त्र
की स्मृति २७ ; प्रवक्तार-परिचय २७-४३ ; प्रवक्तार-परिचय, ४४ ४५ ।

प्रकरण ४

बुद्धमार्गी रचनाएँ

बुद्ध-माया के पद १ ; बुद्धों, २७-२४ ; विद्यापति २४-२७ ।

पूर्व-मध्यकाल

(भक्ति काल १३७५-१७००)

प्रकरण १

सामान्य परिचय

इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, ६८-७०, भक्ति का प्रभाव, ७१, इसका प्रभाव, ७१; सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, ७१, हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य भक्तिमार्ग' का विकास, ७१, इसके मूल स्रोत, ७२, नामदेव का भक्तिमार्ग, ७२, कबीर का 'निर्गुण-पथ', ७२-७३, निर्गुण-पथ और नाथ पथ की अत-स्ताघना में भिन्नता, ७३, निर्गुणोपासना के मूल स्रोत ७३, निर्गुण-पथ का जनता पर प्रभाव, ७३; भक्ति के विभिन्न मार्गों पर सापेक्षिक दृष्टि से विचार, ७४-७५, कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप, ७५, नामदेव, ७५, इनकी हिंदी-रचनाओं की विशेषता, ७८-७९, इन पर नाथ-पथ का प्रभाव, ७५, इनकी गुरु दीक्षा, ७७, इनकी भक्ति के चमत्कार, ७७, इनकी निर्गुण-बानी, ७८-७९, इनकी भाषा, ७९, 'निर्गुण पथ' के मूल स्रोत, ७९, इसके प्रवर्तक, ७९, निर्गुण-चारा की दो शाखाएँ ८०, शानाभयी शाखा और उसका प्रभाव, ८०, प्रेममार्गी सूफी शाखा का स्वरूप, ८१, सूफी कहानियों का आधार, ८१, कवि ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा' ८२, सूफियों के प्रेम-प्रवर्धों की विशेषताएँ, ८४, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्य-वाद से भिन्नता, ८४, सूफी कवियों की भाषा, ८४, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ८५।

प्रकरण २

निर्णय भाग

ज्ञानाजनी शाखा

१९

कवि-परिचय ८१ १ ४ ; मिश्रणमायी संत कवियों पर समष्टि कम है विचार, १ ४ १ ५ ।

प्रकरण ३

प्रेममार्गी (सूफी) शाखा

कवि-परिचय, १ ४ १२२ ; एकी कवियों की कमीर है मिश्रता ११४ ; प्रेम-भावा-परिचय की समष्टि १२४ ; एकी भावपूर्ण काव्य का हिंदू-कवि १२२ ।

प्रकरण ४

सगुण्य भाग

सममति-शाखा

महोदयार के विभिन्न स्वकम ११ ; वैष्णव भीरुप्रदाय ११ ; समानंद का स्वकम ११२ ; इनकी गुरु-परिचय ११२ ; इनकी कला कला परकृति ११२ ; इनकी उपासना ११३ ; इनके विषय ११४ ; इनके प्रेम ११३-११४ ; इनके हृद के सर्वत्र में प्रसार, ११४ ; इन प्रवाहों पर विचार, ११३ ; कवि-परिचय ११९ १२८ ; अनुयायी की उपासना के प्रेम ११८ १२२ ; सममति काव्य भाग की सबसे बड़ी विशेषता, ११९ ; मति के पूर्ण स्वकम का विचार, १२८-१२८ ; सममति की श्रीमती धारणा, १७ १७२ ।

प्रकरण ५

कृष्णभक्ति-शाखा

वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य, १७४, इनका दार्शनिक सिद्धांत, १७४, इनकी प्रेम साधना, १७५, इनके अनुसार जीव के तीन मेद, १७५; इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, १७६, इनके ग्रंथ, १७६, वल्लभ संप्रदाय की उपासना-पद्धति का स्वरूप, १७७, कृष्णभक्ति काव्य का स्वरूप, १७७; वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, १७८, देश की भक्ति भावना पर सूफियों का प्रभाव, १७८, कवि-परिचय, १७८-२१८, 'अष्ट-छाप' की प्रतिष्ठा, १८४, कृष्णभक्ति परंपरा के श्रीकृष्ण, १८४; कृष्ण-चरित-कविता का रूप, १८४।

प्रकरण ६

भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ

भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, २१९, पठान शासकों का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, २१९, कवि-परिचय, २२१-२२५, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान-काव्य, २५६-२५७।

सत्तर मंत्रकाण्ड

(रीतिकाण्ड १७ - १९)

प्रकरण १

सामान्य परिचय

रीतिकाण्ड के पूर्ववर्ती कवच मंत्र २३८ ; रीति-मंत्रपत्र का आरंभ, २३८ रीति मंत्रों के आचार, २३९ ; इनकी वर्णमाला-मंत्रपत्र का आरंभ २४१ लंका-रीतिमंत्रों से इनकी मिश्रता २४ ; इस मिश्रता का परिचय २४ ; कवच-मंत्रकारों के आचार्यत्व पर विचार, २४ ; इन मंत्रों के आचार, २४१ ; शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना २४१-२४ ; रीति-मंत्रकार कवि और उनका उद्देश्य २४३ ; इनकी कृतियों की विशेषताएँ २४३ ; साहित्य-विकास पर रीति-मंत्रपत्र का प्रभाव २४४-रीति मंत्रों की व्याख्या २४५ ; रीति-कवियों के क्षुर और रस २४८ ।

प्रकरण २

रीति-मंत्रकार कवि-परिचय २४९ २५२

प्रकरण ३

रीतिकाण्ड के अर्थ कवि

इनके काव्य के स्वरूप और विषय २५३ ; रीति मंत्रकारों से इनकी मिश्रता २५३ ; इनकी विशेषताएँ २५३ ; इनके छ-प्रधान वर्ग—(१) शृंगारी कवि २५३ ; (२) कथा-प्रवचकार २५४ ; (३) वर्णनामक प्रवचकार, २५४ ; (४) कृतिकार २५५ ; (५) शान्तोद्देशक वचकार, २५५ ; (६) लक्ष कवि २५५ ; और रस की कुरकल कविताएँ २५५-२६ ; इस काल का मध्य-साहित्य २५६ ; कवि-परिचय २५७-२६७ ।

आधुनिक काल

(सवत् १९०० १९८०)

गद्य खंड

प्रकरण १

गद्य का विकास

आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था

(ब्रजभाषा-गद्य)

गोरखपयी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४३८ , कृष्णभक्ति-शास्त्रा के गद्य-ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४३९ , नामादास के गद्य का नमूना, ४४० , उन्नीसवीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य-ग्रंथ, ४४०-४१ , इन ग्रंथों की भाषा पर विचार, ४४१-४२ , काव्यों की टीकाओं के गद्य का स्वरूप, ४४२ ।

(खड़ी बोली-गद्य)

शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का प्रारंभ, ४४३ , फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४४४ , उर्दू साहित्य का प्रारंभ, ४४४ , खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४४४-४५ , खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, ४४५ , इस भ्रम का कारण, ४४५ , अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक, ४४५ , सत कवियों की बानी की खड़ी बोली, ४४५ , गंग कवि के गद्य ग्रंथ में इसका रूप, ४४६ , इस बोली का पहला ग्रंथकार, ४४६-४७ , पंडित दीनदत्त राम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, ४४८ , 'महोदय का वर्णन' में इसका रूप, ४४८ ; इसके प्राचीन कथित साहित्य का अनुमान, ४४९ , व्यवहार के शिष्ट भाषा-

कम में इतना मात्र ४४८ ; इसके स्वाभाविक रूप की सुव्यवस्था
 बरपायी रूप—उन्—से विद्यता ४४९-५० ; गद्य-साहित्य में हमने
 प्राग्भूत और व्यापकता का कारण ४५१-५२ ; अन्तर्गत
 द्वारा इसके स्वतन्त्र अस्तित्व की स्वीकृति, ४५२ ; इसके गद्य की एक
 साथ परंपरा बसायेकाके बार प्रमुख लेखक —(१) मुन्नी सराहुलशाह
 और उनकी भाषा ४५२ ; (२) ईसा अफगाँनी और उनकी भाषा
 ४५३ ; (३) अफगाँनी और उनकी भाषा ४५४ ; सराहुलशाह की
 भाषा से उनकी भाषा की विद्यता, ४५५ (४) सराहुल मित्र और उनकी
 भाषा ४५६ ; अफगाँनी की भाषा से उनकी भाषा की विद्यता ४५६ ;
 इन चारों लेखकों की भाषा का शैक्षणिक महत्त्व ४६ ; हिंदी में
 गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रारंभ ४६ ; इस गद्य के प्रसार में ईसाईयों
 का योग, ४६१-४६२ ईसाईयों के प्रचारकों की भाषा का रूप ४६१
 ४६२ ; विद्यन सोलाहियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी ४६३ ;
 अन्त-समाप्त की स्थापना ४६३ राजा राममोहन राय के वेद-भाष्य
 अनुवाद की हिंदी ४६३ ; उद्दिष्ट मार्च ४६३ की भाषा ४६३ ;
 जैमिनी-मिश्रा-प्रचार, ४६७ ; वं १८५ के पूर्व की अराधनी भाषा
 ४६८ । अराधनों में हिंदी-प्रवेश और उसका निष्पत्ति, ४६८-४९
 उन् प्रसार के कारण ४७ काशी और आगरे के समाचार-पत्रों
 की भाषा ४७ शिक्षा-क्रम में हिंदी प्रवेश का विरोध ४७२ ।
 हिंदी-उद्गम के संबंध में भाषाई व वाणी का मत, ४७३ ।

प्रकरण २

गद्य-साहित्य का आभिमर्श

हिंदी के प्रति मुख्यमान्य अभिप्रेतियों के साथ ४७९ शिक्षण-रोपी
 हिंदी पुस्तकें ४७७ राजा विजयराय की भाषा ४८८ राजा
 अक्षयसिंह के अनुवादों की भाषा ४८०-८१, प्रारंभिक शिक्षा का

हिंदी-प्रेम, ४८१-८२, राजा शिवप्रसाद के 'गुटका' की हिंदी, ४८४, 'लोकमित्र' और 'अवध अखबार' की भाषा, ४८४, बाबू नवीनचंद्र राय की हिंदी-सेवा, ४८४, गार्सा द तासी का उर्दू-पक्षपात ४८६, हिंदी गद्य-प्रसार में आर्य-समाज का योग, ४८७, पं० अद्वाराम की हिंदी-सेवा, ४८७-८९, हिंदी-गद्य भाषा का स्वरूप-निर्माण, ४८९।

आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवर्तन

प्रथम उत्थान

(स० १९२५-५०)

भारतेंदु का प्रभाव, ४९१, उनके पूर्ववर्त्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता, ४९१, गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव, ४९२, खड़ी बोली गद्य का प्रकृत-साहित्यिक रूप प्राप्ति, ४९२, भारतेंदु और उनके सहयोगियों की शैली, ४९३-९५, इनका दृष्टि-क्षेत्र और मानसिक अवस्थान, ४९५, हिंदी का आरम्भिक नाट्य-साहित्य, ४९६, भारतेंदु के लेख और निबन्ध, ४९७, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ४९८, इसका परवर्त्ती उपन्यास-साहित्य, ४९८, भारतेंदु-जीवन-काल की पत्र-पत्रिकाएँ, ४९९, भारतेंदु हरिश्चंद्र ५०२-५०९, उनकी जगन्नाथ-यात्रा, ५०३, उनका पहला अनूदित नाटक, ५०३, उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ५०३, उनकी "हरिश्चंद्र चंद्रिका" की भाषा, ५०३-०४, इस "चंद्रिका" के सहयोगी, ५०४, इसके मनोरंजक लेख, ५०४, भारतेंदु के नाटक, ५०५-०६, इनकी विशेषताएँ, ५०५-०६, उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा, ५०६, उनके सहयोगी, ५०७, उनकी शैली के दो रूप, ५०७-०९। पं० प्रतापनारायण मिश्र—५०९-११, भारतेंदु से उनकी शैली की भिन्नता, ५०९, उनका पत्र, ५१०, उनके विषय, ५१०, उनके नाटक, ५११।

पं० बाबूछप्प महु—११११४; उनका 'हिंदी-मरीच' १११; उनकी टीसी १११; उनके गद्य-मरीच ११२; उनके नाटक, १११।
 पं० बक्षीनारायण चौधरी—११४१८; उनकी टीसी की विवरणिका ११४; उनके नाटक ११२; उनकी पत्र-परिचय ११६१७; समालोचना का समापन ११७। छाया मीनिवास दास—११८१; उनके नाटक ११८१२; उनका उल्लास १२।
 ठाकुर सगमोहनसिंह—१२१११; उनका प्रकृति-प्रेम १२१; उनकी टीसी की विवरणिका १२२ बाबू लोत्ताराम—१२३; उनका पत्र, १२३; उनकी हिंदी-सेवा १२३; मारठेयु के सत्य सहयोगी, १२३-२९। हिंदी का प्रचार-कार्य—१३ १३; इसमें बाबायें, १३; मारठेयु और उनके सहयोगियों का उद्योग १३। काशी-माधवी-प्रचारिणी समा की स्थापना १३१; इसके छात्रक और इसका उद्देश्य १३१ ३२; पत्रिका में मारठेयु का स्वागत १३२; पं० श्रीराम का प्रचार-कार्य १३२ ३३; समा द्वारा माधवी-उद्योग के विषे उद्योग, १३३; समा के साहित्यिक आयोजन १३४; समा की स्थापना के बाद की चिंता और व्ययता १३५।

प्रकरण ३

गद्य-साहित्य का प्रसार

द्वितीय अध्याय

(१९२-७२)

सामान्य परिचय

इस काळ की चिंतार्य और बाबायें १९५; इस काळ के लेखकों की यात्रा १९५; इनके विषय और टीसी १४; इस काळ के नाटक विषय, समालोचना और जीवन-चरित १४१-४३।

नाटक—५४४-४८, गग भाषा से अनूदित, ५४४; अँगरेजी और संस्कृत से अनूदित, ५४५; मौलिक, ५४६, उपन्यास—५४८-५४; अनूदित, ५४६; मौलिक, ५५०, छोट्टी कहानियाँ—५५४-५८, आधुनिक कहानियों का स्वरूप विकास, ५५५-५६, पहली मौलिक कहानी, ५५७, अन्य भावप्रधान कहानियाँ, ५५६, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी, ५५७, प्रेमचंद का उदय, ५५८, निबंध—५५८-८०; इसके मेद, ५५९; इसका आधुनिक स्वरूप, ५५९, निबंध-लेखक की तत्त्वचिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता, ५६०, निबंध परंपरा का आरंभ, ५६०, दो अनूदित ग्रंथ, ५६१, निबंध लेखक परिचय, ५६२-८०, समालोचना—५८१-८८, भारतीय समालोचना का उद्देश्य, ५८१, योरोपीय समालोचना, ५८२, हिंदी में समालोचना-साहित्य-विकास, ५८३-८८।

गद्य-साहित्य की वर्तमान गति

तृतीय उत्थान

(स० १९७१ से)

परिस्थिति-दिग्दर्शन, ५८९, लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, ५८९, कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, ५९०, आधुनिक भाषा का स्वरूप, ५९२, गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण और उनकी प्रवृत्तियाँ, ५९२-६४१, (१) उपन्यास-कहानी, ५९२-६०१, (२) छोट्टी कहानियाँ, ६०१-०७, (३) नाटक, ६०८-१६, (४) निबंध, ६१९-२३, (५) समालोचना और काव्य मीमांसा, ६२३-४१।

काव्य-भारा का धेनुविज्ञान, १९११; विषयो की चनेकस्तता
और उनके विधान टैम में परिचर्चन १९११; हम काव्य के प्रभुन करि,
१९११; म्यार्लेट्टु-बाशी का अन्वयन १९११-१२; उनके काव्य-विषय
और विधान का समय १९१२-१३; ब्रह्मनारायण मिश्र के वद्यायक विषय
१९१२; ब्रह्मनारायण चौधरी का काव्य, १९११-१२; कविता में प्राकृ
ष्टिक दृष्टि की संक्षिप्त योजना १९११-१२; मय विषयो पर कविता
१९१४। लकी दोली कविता का विकास-काल १९१२-१३।

द्वितीय उत्थान

(सं० १९५०-७५)

पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौम मार्मिकता, ६६९; ग्रामगीतों की मार्मिकता, ६६९; प्रकृत स्वच्छदतावाद का स्वरूप, ६६९-७२, हिंदी-काव्य में "स्वच्छदता" की प्रवृत्ति का सर्वप्रथम आभास, ६७३-७४, इसमें अवरोध, ६७३-७४, इस अवरोध की प्रतिक्रिया, ६७४-३०, श्रीधर पाठक, ६७४; हरिऔध, ६७७, द्विवेदी मंडल के कवि, ६८०-९३, इस मंडल के बाहर की काव्यमूर्ति, ६९४-७११।

तृतीय उत्थान

(सं० १९२५ से ..)

वर्तमान काव्य-धाराएँ

सामान्य परिचय

खड़ी बोली पद्य के तीन रूप और उनका सापेक्षिक महत्त्व, ७१२, हिंदी के नए छंदों पर विचार, ७१४, काव्य के वस्तु-विधान और अभिव्यजन शैली में प्रकट होनेवाली प्रवृत्तियाँ, ७१५; खड़ी बोली में काव्यत्व का स्फुरण, ७१८, वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, ७१८, चली आती हुई काव्य परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ७२१, नूतन-परंपरा-प्रवर्तक कवि, ७२२, इनकी विशेषताएँ, ७२४, इनका वास्तविक सच्य, ७२५, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, ७२५, हिंदी में 'छायावाद' का स्वरूप और परिणाम, ७२६, भारतीय काव्य-धारा से इसका पार्यंक्य, ७२६; इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत, ७२७, 'छायावाद' शब्द का अनेकार्थी प्रयोग, ७२८, 'छायावाद' के साथ

ही वैराग्य के अम्बुबारों के प्रवर्तन की जनविहार सेवा ७२९; 'आवावाह' की कविता का प्रभाव ७२९; आधुनिक कविता की अम्बुबारों, ७३१; स्वाभाविक स्वच्छता" की ओर प्रवृत्त कवि ७३४; कहीं सेही पद्य की तीन बारों, ७३५; नवजाया अम्बु पदपद्य ७३६; द्वितीय-काव्य में प्रवर्तित हुई कहीं सेही अम्बुबार ७३८ इस बाण के प्रमुख कवि ७३८-४८; आवावाह का प्रारम्भ, ७४६; इसका स्वभाव ७४६; इसके दो अर्थ, ७४७; इन अर्थों के अनुसार आवावाही कविता का वर्गीकरण ७४८; इनकी कविता का स्वभाव ७४८; कवि-परिचय ७४८-८९ ।

हिंदी-साहित्य का इतिहास

काल-विभाग

जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सचित प्रतिबिम्ब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामनस्य दिखाना ही “साहित्य का इतिहास” कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अत कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित् दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि-विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी-साहित्य के ९०० वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं—

✓ आदि काल (वीरगाथा-काल, सवत् १०५०-१३७५) —

पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल, १३७५-१७००)

उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल, १७००-१९००)

✓ आधुनिक काल (गद्यकाल, १९००-१९५४)

बचपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल के लें तो उसमें शीररस के ही प्रत्येक काव्य मिलेंगे जिनमें शीर रचनाओं की प्रशंसा उसी रस की होगी जिस रस की शीरगाथा-काल में प्रुष्ट कयी थी। अतः प्रत्येक काल का वर्चन इस प्रणाली पर किया जायगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्ति-स्वरूप उन रचनाओं का वर्चन होगा जो उस काल के लक्ष्य के संघर्षत होती; पीछे लक्ष्य में उनके अविरचित और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा।

आदि काल

प्रकरण १

सामान्य परिचय

प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी-साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे 'गाथा' कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही 'दोहा' या 'दूहा' कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा का पय समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुगना पता तांत्रिक और योग-मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सोतर्वी शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुज और मोज के समय (संवत् १०५० के लगभग) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य-रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदि काल संवत् १०५० से लेकर संवत् १३७५ तक अर्थात् महाराज भोज के समय से लेकर हुस्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत् ७७० में मोज के पूर्वपुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी वृद्धिजन का दोहा में एक अलंकार-ग्रंथ लिखना बताती है (दे० शिवसिंहसरोज) पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

आदि काल की इस शीर्ष परंपरा के बीच प्रथम ब्रेड ही बर्ष के मोतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निरूपण नहीं होता है— बर्ष नीति, शृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ दोहो में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट ढाँचा-प्रवृत्ति के उपरांत अब से सुसंस्थामयी की बक़्तरों का प्रारंभ होता है जब से इस हिंदी-साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बँटती हुई पाते हैं। राज्याभिषेक कवि और चारण्य जित प्रकार नीति, शृंगार आदि के कुञ्जकुल दोहो राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने व्यासवाणा राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गयनाओं का वर्णन भी किया करते थे। वही सर्वक-परंपरा 'रायो' के नाम से पाई जाती है जिसे ब्रह्म करके ऐसे काव्य को हमने 'वीरमाध-काव्य' कहा है।

इसरी बात इस आदि काव्य के संबंध में ज्ञान देने की यह है कि इस काव्य की ये साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो अतिरिक्त है और कुछ अतिरिक्त है। अतिरिक्त सामग्री ये कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात् प्राकृतवाक्यास (प्राकृत की कर्कशों से बहुत कुछ बढ़) हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृतवाक्यास हिंदी का समीप्य यह है कि यह उस समय की लोक बोलाचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने कल्प-परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं (जैसे पीछे की हिंदी में उत्तम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे), विषयवर्णन कारकनिष्ठ और विन्यासों के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने लगे हैं। बोलाचाल की भाषा जिस-जिसाने बिस्तृत जिस रूप में आ गई थी उसी वही रूप में लेकर कवि चारण्य आदि भाषा का बहुत कुछ यह रूप व्यवहार में लाते थे वे उनसे कई तो वर्ष पहले से कवि-परंपरा रखती चली आती थी।

अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्यभाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक—आदि काल के अत न्या उसके कुछ पीछे तक—प्रायियों में चलती रही। विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परपरा के कोई कवि—समव्रत शाङ्गधर—हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे—

चलिअ भीर हम्मीर पाअमर भोगि कपर ।

दिगमग गए अधार घुलि मुररह आब्दादि ॥

दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहिलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे—

एक नार ने अचरज किया । सोंप मार पिंजरे में दिया ॥

इसी प्रकार १५वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य-भाषा भी बनते रहे—

बालचद बिज्जावश भासा । दुहु नहि लगद दुहन-हासा ।

और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे—

अगिन जो लागी नीर में कदो जलिया आरि ।

उतर दपिय के पंढिता रहे बिचारि बिचारि ॥

सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परपरा विक्रम की १५वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है—पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है—

देसिल बभना सब जन मिट्ठा ।

तैं तैसन अपथों अवट्ठा ॥

अर्थात् देही भाषा (बोझभाषा की भाषा) सबसे मीठी लगती है इससे पैदा ही अपभ्रंश (देही भाषा भिन्ना हुआ) में आवृत्ति है। विद्यापति से अपभ्रंश से बिना प्रचलित बोझभाषा की भाषा को "देही भाषा" कहा है अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं व्यावहारिकतानुसार करेंगे। इस चारि काव्य के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके अब देहिभाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे।

प्रकरण २

अपभ्रंश काल

जहाँ

जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश-साहित्य का आविर्भाव सम्भूतना चाहिए। पहले जैसे 'गाथा' या 'गाहा' कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे 'देहा' या 'दूहा' कहने से अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काव्यभाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्यभाषा में नीति, शृंगार, वीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थीं, जैन और बौद्ध धर्माचार्यों अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिये भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से विगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के लिये रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिये अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा।

भरत मुनि (विक्रम तीसरी शती) ने 'अपभ्रंश' नाम न देकर लोकभाषा को 'देशभाषा' ही कहा है। वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। ('अपभ्रंश' नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन (वि० स० ६५० के पहले) को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह (विक्रम ७वीं

शरी) के भी तीनो भाषाओं का उल्लेख किया है। बाप ने 'हरचरित' में संस्कृत-कवियों के साथ भाषा-कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश वा प्राकृतभाषास हिंदी में रचना होने का पता हमें बिक्रम की सातवीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के समूचे शैली की ब्रह्मान शास्त्र के सिद्धों की छतियों के बीच मिले हैं।

(संवत् १९ में देवसेन नामक एक बौद्ध ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी 'आपञ्चचार' नाम की एक पुस्तक शैली में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे—

जो त्रिषु लस्यन्तु नाभिरुषं सो मयं कश्चिदुपसह ।

के पाद्व लो पाद करि तो करि पद्व पद्व ॥

इन्हीं देवसेन ने 'इत्य-कहाव-पवात' (इत्य-स्वभाव-मकार) नामक एक और ग्रंथ शैली में बनाया था जिसका पीछे से माहक ब्रह्म ने 'आपञ्च' वा अहिम की प्राकृत में रसांतर किया। इसके पीछे तो बौद्ध कवियों की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं जैसे मुक्तिर्षमा कवा बोधसार ब्रह्मर-चरित ब्रह्मकुमार-चरित इत्यादि। प्मान हमें की बात यह है कि बरिष-काम्य वा आक्यान्काम्य के बिना अधिकतर बीसवीं शैली की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष की गई है। पुनरंत (संवत् १९९) के 'आदिपुराण' और 'उत्तर पुराण' बीसवीं में हैं। उसी काल के आपञ्चार का 'ब्रह्मरचरित' (ब्रह्मरचरित) भी बीसवीं में रचा गया है जैसे—

विशु ब्रह्मण लस्यु कि इत्यर ।

विशु ब्रह्मण देव कि पत्तार ॥

विशु ब्रह्मण बीनक वा पाद्व ।

इत्यादि कि पद्व पद्व ॥

बीसवीं शैली की यह परंपरा हम आगे ब्रह्मर इत्यादि की हेम-ब्रह्मिणी में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा ब्रह्मपञ्च,

जविलास, सवलसिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान-काव्यों में पाते हैं।

बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूरबी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुँचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 'चौरासी सिद्ध' इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक-शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिये प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने 'कपूरमजरी' में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमगिरा नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ब्रिजियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उनाड़ा तब ये तितर-बितर हो गए। बहुत से मोट आदि अन्य देशों को चले गए।

चौरासी सिद्धों के नाम ये हैं—लूहीपा, लोलापा, विरूपा, डोंभिपा, शवरीपा, सरहपा, ककालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरगीपा, वीणापा, शांतिपा, ततिपा, चमरिपा, खडगपा, नागार्जुन, कणहपा, कणरिपा, यगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखधिपा, अजोगिपा, कालपा, घोंमीपा, ककणपा, कमरिपा, हेंगिपा, भदेपा, तघेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भल्लहपा, नलिनपा, भूसुकुपा, इद्रमूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालधरपा, राहुलपा, धवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुडरिपा, छुचिकपा, निर्गुणपा, जयानत, चपटीपा, चपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चँवरिपा, मणिभद्रा (योगिनी), कनखलापा (योगिनी), कलकलपा, कतालीपा, धडुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा,

सबभङ्गा मायशेषिका शक्तिपा पुष्टिपा पनहपा कोकाक्षिपा
अर्वापा, लक्ष्मीकपा (योगिनी), समुद्रपा मक्षिपा ।

('पा' आदर्शार्थक 'पाद' शब्द है । इस शब्दी के नाम पूर्वापर
कासानुक्रम से गरी हैं । इनमें से कई एक समसामयिक थे ।)

ब्रह्मवान शास्त्र में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे
उनमें यह भी उत्कार जगता पर भी कायना पाइते थे । इससे वे
संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अजस्र-निमित्त देशभाषा
'वा शास्त्रभाषा में भी बराबर सुनाते रहे । उनकी रचनाओं का
एक समूह पहले म म हयगिर शास्त्री ने बंगला अक्षरों में 'श्रीर
पाल को रोषा' के नाम से लिखा था । पीछे विम्विकाचार्य
एडुव साहस्यजनकी मोठ रेश में बाकर सिद्धों की और बहुत सी
रचनाएँ बाए । सिद्धों में सबसे पुण्य 'सरह (सरोज्यज की नाम है)
हैं जिनका काह शास्त्र विनययोग महाभाष्य • के विष्णु संवत् ३९
निदिष्ट किया है । उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं ।

अवस्थानका पर ज्ञेय और पंडितों के अकार —

इतिम समस्त सप्त ब्रह्मन्तर । रोषहि पुण्य बसंत न बाकर ।
अवसादयक न हन विद्विज । कति विम्वक अकर हई पंडित ।

अहि मन ब्रह्म न लखर, एहि सति नाहि फले ।
एहि नर विप विष्णु कब छोड़े अहिम कले ।
बोर ब्रह्मर्षी ब्रह्मवि मिमि कलीक भरे ।
नरय महात्मा एह कले बुरिअ कलेन हरे ।
ब्रह्मन्तर की नर अकर हो ब्रह्मन्तर ही ।
गुरु अवस्थे विम्वक हो नर ब्रह्मन्तर ।

दक्षिण मार्ग छोड़कर वाममार्ग-ग्रहण का उपदेश —

नाद न बिंदु न रवि न शशि डल । चिभ्रराश्र सहावे मूकल ।
उजु रे उजु द्याहि मा लेहु रे वक । निभ्रहि बोहि मा जाहु रे लक ॥

लूहिपा या लूहपा (सवत् ८३० के आसपास) के गीतो से कुछ उद्धरण—

काश्चा तरुवर पच विझाल । चचल चीप पइठो काल ।
दिट करिअ महासुह परिभाण । लूह भणइ गुरु पुच्छिअ जाण ।

भाव न होइ, अभाव ए जाइ । अइस सवोहे को पतिआइ ?
लूह भणइ बट दुलकख विणाण । तिअ धाप विलमइ, उह लागे णा ।

विरूपा (सवत् ९०० के लगभग) की वारुणी-प्रेरित अतर्मुख साधना की पद्धति देखिए—

सहजे थिर करि वारुणी साध । जे अजरामर होइ दिट काँध ।
दशमि दुआरत चिह्न देखइआ । आइल गराहक अपणे बहिआ ।
चउशठि धड़िए देट पसारा । पइठल गराहक नाहि निसारा ।

करहपा (स० ९०० के उपरांत) की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

एक ए किलइ मत्र ए तन । णिअ घरणी लइ केलि करत ।
णिअ घरघरिणी जग ए मज्जइ । ताब कि पचवण बिहरिज्जइ ।
जिमि लोण विलिज्जइ पाणिपहि, तिमि वरिणी लइ चित्त ।
समरस जइ तकखणे जइ पुणु ते सम निच ॥

वज्रयानियों की योग तंत्र-साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का— विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का—अवाध सेवन एक आवश्यक अंग था । सिद्ध करहपा डोमिनी का आह्वान-गीत इस प्रकार गाते हैं—

नगर नाहिरे डोवी तोहरि जुड़िया छइ
छोइ जाइ मो बास नाहिया ।

माली बैसि । ठीक समय करिब न सनि ।

विनिन्द करहु कपाली केर जान ।

एक से बरमा कौनहि बाहुनी ।

तहि बहि नाचध बैसी बाहुनी ॥

हमै बैनी । के बुझहि सरधाने ।

अपछि जाहि बैनी काहरि जाने ॥

कदा कहीना माने रे बहुर नार ।

तहि हुनिनी मारनि रोच्य काले सार करे ।

बाहु बैनी, बाहुनी बैनी नान न मज्ज कदाप ।

छाहुन पाव नर बाहुन पुहु किन्कर ॥

काम्य नाचि बैसि नान कनिष्ठ । छाहुन बज्जे नर कन्ठ ।

बोझ निर करि नहु रे नार । नर कपलै नार न नार ॥

आपाक्षिक लोगियों से कबे रहने का उपदेश नर में सात मन्द
अति देवी ही रहती थी पर वे आकर्षित होती ही थी—कैसे कृष्ण
की ओर मोड़ियां होती थी—

एक देस मोह ब्राम्ह नार । नर नान सनप छुट्टिहार ।

साहि छह नर नर सारी । नान मारिना कदा, मज्ज कपली ।

बोझ नर के नीतर का विहार बैसिए—

नाहि छह निर करिब करे ।

नर नर नान नर नर नर ।

नान कपली नीनी नर नर ।

देह-नर नीतर विहार फाहरे ॥

इसी वन का कुम्भकुरिया (व १ के उपरान्त) का एक
गीत सीधिया—

छाहुनि निर कर, बाहुनी नान ।

नर नर नर नर नर नर ।

दिवसइ बहुड़ी काढ़ डरे भाअ ।

राति भइले कामरू जाअ ॥

रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई विरला ही धूम सकता है । सिद्ध तांतिपा की अटपटी बानी सुनिए ।

बंग ससार बाइहिल जाअ । दुहिल दूध कि बेंटे समाअ ।

बलद बिआएल गविआ बांभे । पिटा दुहिए एतिना सांभे ।

जो सो युज्मी सो धनि युधी ।

जो सो चोर सोइ साधी ।

निते निते पिआला पिदे पम जूमअ ।

दंडपाएर गीत विरले धूमअ ॥

बौद्ध धर्म ने जब तान्त्रिक रूप धारण किया तब उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्त्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं । वज्रयान में आकर 'महा-सुखवाद' का प्रवर्तन हुआ । प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख-दशा की प्राप्ति मानी गई । इसे आनन्द-स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए । निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए—शून्य, विज्ञान और महासुख । उपनिषद् में तो ब्रह्मानन्द के सुख के परिमाण का अदाज्ञा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया । शक्तियों सहित देवताओं के 'युगनन्द' स्वरूप की भावना चली और उनकी नम्र मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं । रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और 'गुह्य समाज' या 'श्री समाज' स्थान स्थान पर होने लगे । ऊँचे नीचे कई वर्गों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे । सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, योगिनी या महामुद्रा कहते थे) योग या

सिद्धों का जीता क्षेत्र म्यांछ का दूरी भाग था। मोरख में घने पर्व का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में—उज्जयिनी और पंजाब में—फिरा। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच कछनाच भोयी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। बापसी की परभावत में "बाक नाच का टीका" बना है।

मोरख्याय के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायनजी ने ब्रह्मजी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका भी स्थान रखा है उनके अनुसार उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का था है। उनका प्रचार ब्रह्मजी सिद्धों की एक पुस्तक 'बाक नाच भोयम कथा' है जिसके अनुसार जीवनाच के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मत्स्यारे में और कपटीया के स्थित होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी दुर्बी में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को अठारहवां का स्थित किया है जो परंपरा से प्रसिद्ध नहीं बना था है। मोरख्याय के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ (मत्स्यरनाथ) के पर ही प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायनजी ने जीवनाथ या जीवना की पाकपंथी राजा देवपाद के समय में अर्थात् स्वर् १ के आरंभ माना है। वह समय उन्होंने किस आधार पर स्मर किया था नहीं। यदि सिद्धों की एक पुस्तक में जीवना के राजा देवपाद के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। चौपसी सिद्धों के नामों में हेर-फेर होना बहुत संभव है। जो कथा है कि मोरख्या और चौपसी-या के नाम पीछे से जुड़ गए हैं और जीवना से मत्स्येंद्र का माय-साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं। ब्रह्मर्षि ने दोनों को विष्णुस भक्षण माना था है *Brahmavati Bhavan Studies*। तब वह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की सामाजिकी से और उन सिद्धों की अति और देश का उल्लेख है, पर मोरख और चौपसी का कोई विवरण नहीं। अतः मोरख्याय का समय निर्दिष्ट रूप से विक्रम की १ वीं शताब्दी मानते नहीं बनता।

महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय (सन् १२५८) में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है—

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, निगमिनाथ और ज्ञानेश्वर।

इस महाराष्ट्र-परंपरा के अनुसार गोरक्षनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ-परंपरा में मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु जलधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हम ऐसा प्रतीत होता है कि जलधर ने ही मिट्ठो से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। यहाँ काँगड़े की पहाड़ियों तथा और म्यानों में रहते रहे। पंजाब का जलधर दाहर उन्हीं का स्मारक बना पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच 'बालनाथ का टीला' बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येन्द्र जलधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येन्द्र के गुरु जलधर ही थे। साकृत्यायन जी ने गोरक्ष का जो समय तय किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का सम-समयिक और मत्स्येन्द्र का पिता मानकर। मत्स्येन्द्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही—विशेषतः कुछ पीछे—गोरक्षनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है।

जिस प्रकार मिट्ठों का सख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की सख्या नौ। अब भी लोग नवनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं। 'गोरक्षसिद्धांत-संग्रह' में मार्ग-प्रवर्त्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं—

नागार्जुन, जङ्गभरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चर्पट, जलधर और मलयार्जुन।

सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय सुसज्जमान भारत में आए उस समय देश के पूरबी भागों में (बिहार, बंगाल और उड़ीसा में) बर्म के नाम पर बहुत झुंझार फैला था।

वस्त्रधारियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी ज़ानियों के सार्वभौम दूसरे धर्म भी स्थापना करते थे जैसे—

धन्या पत्नर पंच विष्णव

(पंच विष्णव = बौद्ध शास्त्रों में विस्तृत पंच प्रतिबंध— व्यावहारिक, शिक्षा काम निषिद्धि तथा और मोक्ष। ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिहदारण्यक की वही पंच संख्या निर्गुण पारा के छंदों और हिंदी के छंदों जिनमें से छंदों। हिंदू शास्त्रों में विष्णवों की वैसी संख्या ५ है।)

कमा कर्णमा माने बहर रे नारै ।

(= इसका विमर्श के बीच सुमुखा नदी के मार्ग में बहने देना की और बाधा)

इसी से वे अपनी ज़ानियों की भाषा को 'धम्मभाषा' करते थे।

अगर उद्बुद्ध बोधों से बचने से ही इसका पता लगा सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में हजर उजर बिखेरे गए थे। जनता की मध्य शास्त्र विद्वानों पर से हथकर अंतर्गुण शास्त्रधारि ज़ानियों पर ज़माने का प्रबल प्रहार के इस बचन 'कर्म' में ही कुछ है वह मही जानता धर्मशास्त्र के भी प्रतिष्ठ नहीं किया तो भी निर्णय कहता है कि मैं पंडित हूँ स्पष्ट भव्यकता है। वहाँ पर वह समझ रखना चाहिए कि योग्यार्थी बौद्धों से ईश्वर की भावना कर ली थी—

प्रत्यात्मवेद्यो भगवान् उपमावर्जित प्रभु ।
सर्वंग सर्वव्यापी च कर्त्ता हर्त्ता जगत्पति ।
श्रीमाम् वज्रसत्त्वोऽसौ व्यक्तभाव प्रकाशक ।

—व्यक्तभावानुगत तत्त्वसिद्धि

(दार्मिकता की शिष्या सहजयोगिनी
चिन्ता कृत)

इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा, 'श्रृङ्ग' (सीधे, दक्षिण) मार्ग छोड़कर 'वंक' (टेढ़ा, वाम) मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है । सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि 'जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा ?' । वज्रयान में 'महासुह' (महासुख) वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये 'युगनन्द' (स्त्री पुरुष का आलिंगन-वद्ध जोड़ा) की भावना की गई । कण्हपा का यह वचन कि "जिमि लोण विलिज्जइ पाणिएहि तिमि घग्गी लइ चित्त", इसी सिद्धांत का द्योतक है । कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले । कैसा ही शुद्ध और सात्त्विक धर्म हो, 'गुह्य' और 'रहस्य' के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाषण्डपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है ।

गोरखनाथ के नाथपथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है । चौरासी सिद्धों में गोरखनाथ (गोरक्षपा) भी गिन लिए गए हैं । पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अरना मार्ग अलग कर लिया । योगियों की इस हिंदूशाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, यद्यपि शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ शृंगारमयी वाणी भी नाथपथ के किसी किसी ग्रंथ (जैसे, शक्तिसंगम तंत्र) में मिलती है । गोरख ने पतञ्जलि के उच्च लक्ष्य, ईश्वर-प्राप्ति, को लेकर दृष्टयोग का प्रवर्त्तन किया । वज्रयानी

सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूरबी भाग था। गोरख में अपने पक्ष का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में—राजपूताने और पंजाब में—किया। पञ्जाब में नमक के पहाड़ों के बीच बाबनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। बाबरी की परमावधि में "बाब नाथ का लीला" गाया है।

गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल साहूनाथनजी ने ब्रजबानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजबानी सिद्धों की एक पुस्तक 'रत्नाकर योग्य कथा' है जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र माल्यदेवनाथ कामरूप के मङ्गलारे में और चण्डीया के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी दुर्बी में साहूनाथन जी ने ही माल्यदेव को मङ्गलार का शिष्य लिखा है जो कल्प से प्रसिद्ध कथा आता है। गोरखनाथ के पुत्र माल्यदेवनाथ (मङ्गलरनाथ) ने वह तो प्रसिद्ध ही है। साहूनाथनजी ने मीननाथ का मीनपा को पासबंदी राजा देवनाथ के समय में अर्थात् संवत् ९ के आरम्भ माना है। वह समय उन्होंने किछु आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राज्य देवनाथ के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। चौदसी सिद्धों के नामों में हैर-हैर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरखना और चौदसी-या के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनपा से माल्यदेव का नाम-राम्य के प्रतिरिक्त कोई संबंध न हो। अतः ही वे दोनों को निरुक्त असंभव माना भी है *Banarasi Bharan Studies*। तबिह वह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की व्यक्ति और देश का उल्लेख है, पर गोरख और चौदसी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की १ वीं शताब्दी मानते नहीं बनता।

महाराष्ट्र सत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय (संवत् १३५८) में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है—

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर।

इस महाराष्ट्र-परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ-परंपरा में मत्स्येन्द्रनाथ के गुरु जलधरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच 'बालनाथ का टीला' बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येन्द्र जलधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चर्पटीनाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येन्द्र के गुरु जलधर ही थे। साकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का सम-सामयिक और मत्स्येन्द्र का पिता मानकर। मत्स्येन्द्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही—विशेषतः कुछ पीछे—गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है।

जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नाथों की संख्या नौ। अब भी लोग नवनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं। 'गोरक्षसिद्धांत-संग्रह' में मार्ग-प्रवर्त्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं—

नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चर्पट, जलधर और मलयार्जुन।

इन नामों में नामाङ्गुन, चण्ड और अलंकर सिद्धों की परंपरा में भी है। नामाङ्गुन (सं ७२) प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाचपंच में रसायन की सिद्धि है। नाचपंच सिद्धों की परंपरा से ही चण्डकर निकला है इसमें कोई संदेह नहीं।

इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पराई सिख और मुसलमान में कुछ मुसलमान बस गए थे जिनमें कुछ लूट भी था। बहुत से लूटियों ने भारतीय बौद्धों से प्राधान्य प्राप्त करी की जिनमें लोचो, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चारे विष्णु की १ वीं सहाय्यी में हुए हो चारे ११वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है। क्योंकि वैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंच का प्रचार पंचाल और राजपूताने की ओर किया।

इतिहास और अन्वयति से इस बात का पता लगता है कि लूट चलीने और पीने के साथ इसका नाम को अन्वयित करना का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। दृष्टीगत के पिता के समय में स्वायत्त मुस्लिमों के अन्तर्गत जाने और अरबी सिद्धि का प्रमाण दिखाने के बीच मुसलमानों में अब तक बाध बाते हैं। अन्तर्गत पर विचार करनेवाली मोली-मोली जनता के बीच अपना प्रमाण फैलाने में इन पीरों और चलीने की सिद्धों और बौद्धों से मुकामला करना पड़ा बिनका प्रमाण पहले के अन्तर्गत जा रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विरोध लूटियों की परंपरा में ऐसी अनेक चालियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को कष्टमात्र में पड़ा दिखा। कई बौद्धों के साथ स्वायत्त मुस्लिमों का भी ऐसी ही कष्टमात्री दावा कहा जाता है।

अन्तर्गत का लूट है कि गोरखनाथ की इन्तर्गत-राजना ईश्वर शक्ति को लेकर चली भी अतः उसमें मुसलमानों के लिये भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलानेवाला योग विदुषों और मुसलमानों दोनों के

लिये एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकलने की संभावना समझी थी और वे उसका स्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ-संप्रदाय के सिद्धांत-ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रातः अथवा प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं।

१ योगशास्त्र पठेन्नित्य किमन्यै शास्त्र विस्मरे ।

२ न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते ।

परात्मा विभक्ते येन स वेदो वेद उच्यते ॥

न सन्ध्या सन्धिरित्याहुः सन्ध्या सन्धिर्निगद्यते ।

सुषुम्णा-सन्धिग प्राण सा सन्ध्या सन्धिरुच्यते ॥

अतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिम्ब पड़ता है—

३ हृदय दर्पण यस्य मनस्तत्र विलोकयेत् ।

दृश्यते प्रतिबिम्बेन आत्मरूप मुनिदिशतम् ।

परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है—

शिव न जानामि कथं वदामि । शिव च जानामि कथं वदामि ॥

इसके संवध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं—

भाव न होइ, अभाव न होइ । अइस सबोहे को पतिआइ ?

‘नाद’ और ‘बिन्दु’ मझाएँ वज्रयानी सिद्धों में बराबर चलती रहीं ।

गोरख-सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

नाथाशो नादो, नादांश प्राण, शक्त्यंशो बिन्दुबिन्दोरश शरीरम् ।

—गोरखसिद्धांतसंग्रह

(गोपीनाथ कविराज संपादित)

‘नार’ और ‘विशु’ के योग से अगत् श्री उत्पत्ति सिद्ध और इष्टयोगी होनेो मानते थे।

छोपायन के संनम में जो मान सिद्धों का था वही इष्टयोगियों का भी रहा। ‘विष्णोच्यनप्रकरण’ में ब्रह्मपानी सिद्ध आचरित (कथारूप) का बचन है—

प्रवरपि नमतां नैव स्या ह्यदिमर्हति ।

उन्मादमर्षिणां पुंस्तं तन्निनन्दनं तु विष्णुसत् ॥

बर्षो बर्षि नयेत् स्नानस्य कैवर्षिणां कृतार्थं ॥

अथ विषं मर्षिणां मत्स्वर्षिणां तु का कथा ॥

जनता के बीच इस प्रकार के म्ब कथन ऐसे हीतों के रूप में निगुचपची संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे—

कथा के गहावे क्यो के नर गरिगे,

बहरी न छरी काये पानी ही में बर ई ।

यहाँ पर वह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धों में बहुत से माहुए, चमार, बोमी होम कहार, लकड़हारे, हरजी तथा और बहुत से रूए कहे जानेवाले होम थे। अतः जाति-धर्म के संबन्ध तो थे अप्य ही थे। नाथ-संप्रदाय की जब पैदा तब उसमें भी जनता की नीची और अधिष्ठित भेदियों के बहुत से होम अप्य जो शास्त्रान्त-संपन्न न थे किन्तु बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था ०। पर अपने को रहस्यवर्ती प्रदर्शित करने के लिये शास्त्र पंडितों और विद्वानों का कटकारना वे जरूरी समझते थे। छद्मनाम का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था।

* The system of mystic culture introduced by Gorakhnath does not seem to have spread widely through the educated classes.

—Saraswati Bhavan Studies.

(by Gopinath Kaviraj Jha)

नाथ-पथ के जोगी कान की ली में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंदल पहनते हैं, इन्होंने कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिये इस पथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी जिनकी वाली अधिकतर दिल्ली के आसपास की राड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ-पथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य-भाषा से, जिसका ढाँचा नागर अपभ्रंश या मज का था, अलग एक 'सधुफ़ड़ी' भाषा का सहारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 'काफिर बोव'।*

नाथ-पथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभकाल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान, निम्नश्रेणी के ही सही, नाथ-पथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुवा वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी भोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर 'कल्लि में अमर राजा भरथरी' के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदिगुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं जो बगाल में चाटिगाँव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलघर की शिष्या कही गई है।

देशभाषा में लिखी गोरखपथ की पुस्तक गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत् १४०० के आसपास की रचनाएँ हैं। इनमें

* यह, तथा इसी प्रकार की और कुछ पुस्तकें, मेरे प्रिय शिष्य डाक्टर पीतांबरदत्त बड़वाल के पास हैं।

सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं—
 'गोरक-गोखर-गोष्टी' महानेव गोरक-संवाद गोरकनाथ जी की छत्रह
 बच्चा गोरकबोध, हस्तगोरक-संवाद बैंगीरवरी सखी मरबह बोध
 निघण्टु पुराण गोरकसार गोरकनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरक
 के नहीं, उनके अनुयायी सिद्धों के रचे हैं। गोरक के समय में जो
 भाषा सिद्धने-मरुने में व्यवहृत होती थी उसमें पाकृत या अपभ्रंश
 शब्दों का बोझ था बहुत मेल जरूर रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों
 में 'नरबह बोध' के नाम (नरबह = नरपति) में ही अपभ्रंश का
 आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत प्रयोगों के अनुवाद हैं।
 यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। 'निघण्टु पुराण'
 संस्कृत के निघण्टु पुराण का अनुवाद है। गोरकस्य के ये संस्कृत
 ग्रंथ पाए जाते हैं—

सिद्ध-सिद्धांत-यद्धति विवेक-मार्तंड लक्ष्मि-सयम तंत्र, निरंजन
 पुराण वैराट पुराण।

हिंदी भाषा में सिद्धों पुस्तकों अधिकतर हल्की के अनुवाद या
 छार हैं। हाँ 'साखी' और 'बानी' में खास कुछ रचना गोरक की
 हो। यह का एक नमूना देखिए—

जामी गुप्तर गुर गोखर ।

जन्मे को सिध छत्र पद्म भुजिया ।

निघण्टे केन दूध पिनि रही ।

छत्रगुण होत स पुजना करी ।

भयहू रहिना छरी गरी कन निरन की जाथा ।

सविना कय श्रीव श्रीम श्रीह संसार की माथा ॥

सिद्धों और योगियों का इतना बर्चान करके इस बात की ओर
 ध्यान दिखाना हम जानकरक समझते हैं कि उनकी रचयार्थ तांत्रिक
 विधान योग साधना आत्मनिग्रह स्वास-निरोध औरतरी चक्रों और
 नादियों की स्थिति अष्टमूर्ति साधना के महत्त्व इत्यादि की सांप्रदायिक

शिखा मात्र हैं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई स्वप्न नहीं। अतः वे शुद्ध साहित्य के अतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रन्थ। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है—

(१) पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देशभाषा-मिश्रित अपभ्रंश अर्थात् पुरानी हिंदी की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और व्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूरबी प्रयोग भी (जैसे, भइले, बूढ़िलि) मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्यभाषा का ढाँचा शौरसेनी-प्रसूत अपभ्रंश अर्थात् व्रज और खड़ी बोली (पच्छिमी हिंदी) का था। वही ढाँचा हम उद्धृत रचनाओं के—

जो, सो, मारिआ, पइठो, जाअ, किज्जइ, करत, जाव (जय तक), ताम (तम तक), भइअ, कोइ,

इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी बँगला के नहीं, शौरसेनी-प्रसूत पुरानी पच्छिमी हिंदी के हैं। सिद्धपा कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ भलकती है। (वह यह कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी (काव्यभाषा) है पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूरबी बोली मिली है।) यही भेद हम आगे चलकर कबीर की 'साखी' और 'रमैनी' (गीत) की भाषा में पाते हैं। 'साखी' की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य 'सधुक्की' भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की व्रजभाषा और कहीं कहीं पूरबी बोली भी है।

सिद्धों में 'सरह' सब से पुराने अर्थात् वि० स० ६९० के हैं। अतः हिंदी काव्यभाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।

(२) दूसरी बात है साम्प्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा । ब्रह्मचारी सिद्धों व निम्न श्रेणी की प्रायः अशिष्टित बनवा के बीच किस प्रकार के भावों के मिलने बगल निकाली यह दिखावा का बुद्ध । उन्होंने ब्राह्मपूजा वासिर्पाति तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया; रहस्मयपूर्ण बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का विरुद्ध करके और मनमाने कर्मों के द्वारा छटपटी बानी में पेशिर्वा हुम्माने का रास्ता दिखावा यह के भीतर बह, नाभिर्वा सुम्न रेव आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और 'नाद, बिंदु, सुरति निरति' ऐसे शब्दों की उद्धरण करना सिखाया । यही परंपरा अपने हंस पर नाचपयियों से भी जारी रखी । धार्मिक बलकर भक्तिवाद में निर्गुण संत उपदेश किस प्रकार वेदांत के भाववाद सुद्धियों के प्रेम बाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और शोमिषों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर बल पड़ा यह धार्मिक दिखावा व्यवसा । ७ कबीर आदि सत्तों को नाच-पयियों से बिस प्रकार 'सत्तों' और 'बानी' सम्म मिले उठी प्रकार 'सत्तों' और 'बानी' के मिले बहुत कुछ सामग्री और अनुकूलता बाधा सी ।

ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है । उनकी रचनाओं का जीवन की स्वामाधिक सराहनों, अनुसूचियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं । ये साम्प्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अथ हृदय-साहित्य की कोटि में नहीं जा सकती । उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई बात नहीं कह सकते । अतः कर्म संबंधी रचनाओं की कहीं छोड़ जब हम सामान्य साहित्य की भी कुछ सामग्री मिलती है उसका उपलक्षण उनके समकालीनों और रचयिताओं के कर्म में करते हैं ।

हेमचंद्र—गुजरात के सोलकी राजा सिद्धराज जयसिंह (संवत् ११५०—११६६) और उनके भतीजे कुमारपाल (११६६—१२३०) के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण-ग्रंथ 'सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन' सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए—

भला हुआ जु मागिया बहिणि महारा कतु /
लज्जज तु वयसिअहु जइ भग्गा घर पतु ॥

(भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन ! हमारा कात । यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती ।)

जइ सो न आवइ, दूइ ! घर, काई अहोमुहु तुज्जु ।

वयणु ज खडइ तठ, सहि ए ! सो पिउ होइ न मुज्जु ॥

(हे दूती ! यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्या अघोमुख है ! हे सखी ! जो तेरा वचन खडित करता है—श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर सुवन द्वारा क्षत करता है—वह मेरा प्रिय नहीं ।)

जे महु दिण्णा दिअइइ दइएँ पवसतेण ।

ताण गणतिए अगुलिउँ जब्जरियाउ नहेण ॥

(जो दिन या अवधि दयित अर्थात् प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उँगलियाँ नर्जरित हो गईं ।)

पिय सगमि कउ निदइ ? पियहो परोखहो कैव ।

मई वित्रिवि वित्रासिया, निइ न पँष न तँव ॥

(प्रिय के सगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्योंकर आवे ! मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई अर्थात् गई—न यों नींद न त्यों ।)

अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचंद्र ने मट्टी के समान एक 'द्वयाश्रय काव्य' की भी रचना की है जिसके अंतर्गत "कुमारपाल-

चरित" नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रचे गए हैं।

सोमप्रभ सुनि—ये भी एक ब्रह्म पंथित थे। इन्होंने सन् १४१ में "कुमारपादप्रतिबोध" नामक एक गद्यपद्यमय संस्कृत-प्राकृत-काव्य लिखा जिसमें समस्त समय पर हेमचन्द्र द्वारा कुमारपाद के अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएँ लिखी हैं। यह प्रभ अधिकतर प्राकृत में ही है—बीच-बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोरे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोरे दिए जाते हैं—

राज्य बालक बहि दिवहि यह गुरु फल सपि ।

निप्रतिव उपबहि बचनि कस्तु निवर्तन पति ॥

(जिस दिन इस ब्रह्म एक कठोरवाला राजा उत्पन्न हुआ तभी माता विचिंत हुई कि किसमें बुरा दिखाई ।)

वेष्ट-विचिह्न बरिषत् अरिषत् मनोहर नय ।

बनान्त कन्याकन्य नि हविहि नि होय नयि ।

(वेष्ट-विचिह्नों को बारिष अर्थात् बचाए बरि मनोहर नाम ही तो भी । संसारसे कोई कुछिना क्या पवित्र हो सकती है ?)

निव हर्षे बलिषत् सन्तु मित्र गुरु विप्रनि मित्रे ।

बोध्य अत निव गन्धर्विषत् पञ्चविष्टि करे म

(हे मित्र ! मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में बैठे ही कड़कड़ाती रही जैसे बोके बड़ में मधुली लहवेसी करती है ।)

जैनाचार्य मेघनूत ने संवत् १६६१ में 'प्रबन्धविशामञ्जि' नामक एक संस्कृत ग्रंथ 'श्रीम-प्रबन्ध' के छंद का बनाव जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्याय लपटीत किए। इन्हीं आख्याओं के अन्तगत बीच-बीच में अपभ्रंश के पद्य भी लपटते हैं जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोरे ही राजा श्रीम के बान्धा तुंग के करे हुए

हैं। मुज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के उहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुज ने जब तैलंग देश पर चढाई की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बाँधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहिन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए—

माली तुट्टी किं न मुज, किं हुण्ड छरपु ज।

हिंदइ दोरी बँधीयउ जिम मकइ तिम मुज॥

(टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा ? चारपुज क्यों न हो गया ? जैसे डोरी में बँधा बदर वैसे घूमता है मुज ।)

मु ज भणइ, मुणालवद । जुधवण गयु न भूरि ।

जइ सकर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरि ॥

(मु ज कहता है, हे मृणालवति ! गए हुए यौवन को न पछता । यदि शर्करा सौ खंड हो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी ।)

जा मति पच्छइ संपजइ सा मति पहिली होइ ।

मुज भणइ, मुणालवद । विघन न वेदइ कोइ ॥

(जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मु ज कहता है, हे मृणालवति ! विघ्न किसी को न घेरे ।)

बाह विछोइवि जाहि तुहुँ, हउँ तेवई का दोसु ।

हिअयद्विय जइ नीसरहि, जाणउँ मुज सरोसु ॥

(बाहँ छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ—क्या दर्ज है ? हृदयस्थित अर्थात् हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मु ज रुठा है ।)

एउ जम्मु नग्गुह गिउ मइसिरि सग्गु न मग्गु ।

तिक्खौं तुरियँ न माणियौं, गोरी गली न लग्गु ॥

(यह जन्म व्यर्थ गया । न सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सु दरी के गले लगा ।)

कुटुम्ब रचनाओं के अतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश-मिश्री भाषा में मिलते हैं।

विद्याधर—इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी सम्राट् (शाहब खान) के प्रताप और पराक्रम का वर्णन कहीं-प्रथ में किया था। प्रथ का पता नहीं पर कुछ पद्य 'प्राकृत स्थल' में मिलते हैं जैसे—

धन अजिब बना मंथु कसिण्य तैलवा एव मुक्ति कने।

बज्जडा बिड्डा लभिल कड्डा छैरड्डा धन दान कने।

बंदारन केन पन्ध्र मंडा कली कली जीव हरे।

काछेन राखा दिवड रचखा विचार भर मतिनरे ॥

यदि विद्याधर को हम सामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी समझा जा सकता है।

शाहबखर—इसका आधुनिक की प्रथ तो प्रसिद्ध ही है। ये कच्चे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने 'शाहबखर-पद्यति' के नाम से एक सुव्यक्तित्व संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। ये खजूरपुर के सुप्रसिद्ध वीर महायज्ज हम्मीरदेव के प्रधान समाजियों में एकवदेव थे। उनके मेरपाल शाहबखर और देवराज के तीन पुत्र हुए। शाहबखर के तीन पुत्र हुए—शाहबखर, हम्मीर और कृष्ण। हम्मीरदेव संवत् १११७ में अफगानिस्तान की अहमद में मारे गए थे। अतः शाहबखर के प्रथी का समय उक्त संवत् के कुछ पीछे अर्थात् विक्रम की १४वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए।

'शाहबखर-पद्यति' में बहुत से शाहबखर और शाहबखर-पद्यति के अंशों में बीच-बीच में देखाया के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिये भीमलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ वह दृष्टोक्त है—

मूर्त बाबल बाड कोह पसरी नि-बाबल शाहबखर।

रन्तु पाकि छुटाति तोकि हमिसों का मन्थनकरा ॥

भूले गर्वभरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे ।

कठे पाग निवेश जाह शरण श्रीमल्लदेव विगुम् ॥

परपरा से प्रसिद्ध है कि शाङ्कर ने “हम्मीररासो” नामक एक वीरगाथा-काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता—उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रन्थ ‘हम्मीररासो’ नाम का मिलता है। ‘प्राकृत पिंगल सूत्र’ उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली ‘हम्मीररासो’ के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

ढोला मारिय दिल्ली महँ मुच्छिउ मेच्छ-सरीर ।

पुर जज्जला मतिवर चलिअ वीर हम्मीर ॥

चलिअ वीर हम्मीर पाअमर मेदणि कपड ।

दिगमग यह अधार घूलि सुररह आच्छादिहि ॥

दिगमग यह अधार आण नुरसाणुक उल्ला ।

दरमरि दमसि विपकल मारु दिल्ली मह ढोला ॥

(दिल्ली में ढोल बजाया गया मलेच्छों के शरीर मूर्च्छित हुए। आगे मतिवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी काँपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अँधेरा हो गया है, धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए। विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया।)

पिधउ दिद सआह, बाह उप्परि पकखर दइ ।

बधु समदि रण धँमेउ साहि हम्मीर बअण लइ ॥

चद्धुउ यतपह भमउँ, खग रिपु-सीसहि मल्लउँ ।

पकखर पकखर ठेल्लि पेल्लि पब्वअ अफालउँ ॥

हम्मीर कज्ज जज्जल मणइ कोहाणल मह भइ नलउँ ।

सुलितान-सीस करवाल दइ तज्जि कलेवर दिअ चलउँ ॥

कुछकहा रचनाओं के अतिरिक्त बीरगानाओं की परंपरा के प्रभाव भी अपभ्रंश-मिली भाषा में मिलते हैं।

विद्याधर—इस नाम के एक कवि ने कबीर के किसी छोटे सम्राट् (शायद जयसिंह) के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया। ग्रंथ में कहा था। ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पद्य 'महाकवि विद्याधर' में मिलते हैं जैसे—

बल बलिबल बगा बंधु बलिबल बैलबल बल मुक्ति को ।
मज्झिम विद्या बलिबल कहु सोरहु बल बल को ।
बैलबल बैल बलिबल बंधु बलि बलि बलि बलि ।
बलिबल बलि बलिबल बलिबल बलिबल बलि बलिबल ॥

यदि विद्याधर को सम-सामयिक कवि माना जाय तो उसका समय विक्रम की १३वीं शताब्दी सम्भव का संकटा है।

शाहूधर—इनका आधुनिक का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। वे अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इनको 'शाहूधर पदसि' के नाम से एक सुभावित उपाधि भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। वे रत्नसिंह के सुप्रसिद्ध और महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राजदेव थे। उनके गोपाल रामदेव और देवराज में तीन पुत्र हुए। रामदेव के तीन पुत्र हुए—शाहूधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीरदेव संवत् १३२० में अलाउद्दीन की बग़ाई में मारे गए थे। अतः शाहूधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत् के कुछ पीछे अर्थात् विक्रम की १४वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए।

'शाहूधर-पदसि' में बहुत से शावर मंत्र और भावा विन-काम्य दिए हैं जिनमें बीच बीच में वैद्यभाषा के वाक्य आते हैं। उदाहरण के लिये श्रीमन्नदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ वह श्लोक देखिए—

पूर्व बाहुल क्रांति मोह पसरी विनायक लक्ष्मण ।

राज्य धादि लुटाहि ताहि हनिमो कं जलमयुद्ध ॥

भूठे गर्वभरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहे ।
कठे पाग निवेश जाह शरण श्रीमल्लदेव विभुम् ॥

परपरा से प्रसिद्ध है कि शाङ्गधर ने “हम्मीररासो” नामक एक वीरगाथा-काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता—उसके अनुरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ ‘हम्मीररासो’ नाम का मिलता है। ‘प्राकृत पिंगल सूत्र’ उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली ‘हम्मीररासो’ के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

ढोला मारिय दिल्ली महँ मुच्छिउ मेच्छ-सरीर ।
पुर जज्जला मतिवर चलिअ वीर हम्मीर ॥
चलिअ वीर हम्मीर पाझभर मेइणि वपइ ।
दिगमग राह अधार धूलि मुररह आच्छाइहि ॥
दिगमग राह अधार आण खुरसाणुक उल्ला ।
दरमरि दमसि विपक्ख मारु दिल्ली मह ढोला ॥

(दिल्ली में ढोल बजाया गया म्लेच्छों के शरीर मूर्च्छित हुए। आगे मतिवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के मार्गों और आकाश में अँधेरा हो गया है; घूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासानी ले आए। विपक्षियों को दलमल कर दवाया, दिल्ली में ढोल बजाया।)

पिधउ दिद सञ्जाह, बाह उप्परि पक्खर दइ ।
यधु समदि रण धँसेउ साहि हम्मीर वअण लइ ॥
उद्धुउ रातपह भमउँ, खग्ग रिपु-सीसहि भझुँ ।
पक्खर पक्खर ठेलि पेसि पक्वअ अप्फालउँ ॥
हम्मीर कज्ज जज्जल भणइ कोहाणल मह मह नलउँ ।
सुलितान-सीस करवाल दइ तज्जि कनेवर दिअ चलउँ ॥

(इहं सबाह पहने बाहनों के ऊपर फक्करें डालीं। शत्रु बांधनों से
बिछा डोकर रस में बैठा इम्मीर ताहि का बचन डोकर। तापो के
नमपय में फिटाईं तबबार शत्रु के तिर पर बर्ख, पातर से पातर
ठेल पैल कर पबतों के बिसा डालें। बज्ज कहता है कि इम्मीर
के कर्म के बिने मैं श्रोत्र से बल रहा हूँ। सुखदान के तिर पर
बाहू देकर बरीर डोह में स्वयं के बार्क।)

पल्लव हरमब बरहि लखि-रह सुखिष कविष।

कमठ विहु डरवरिष, मीब महर तिर कविष ॥

कोरे बलिष इम्मीर बोर बल्लुह लङ्कणे।

मिबल कहु, हा कर। सुखिष मीबिषल के पुसे ॥

(बरखों के धार से पुष्पो बहमल उठी। सुख का रस बूझ से डक
या। कमठ की पीठ लङ्कड़ा उठी; मीब महर की चोटिका कविष
हुई। मलय के लाय बोर इम्मीर कुह डोकर बसे। श्रोत्रों के
पुन हा कहु! करके से ठठे और मुखिष हो गए।)

अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा बड़ी समाप्त होती है। बरहि
पचास साठ वर्ष पीछे विद्यापति (सन् १४६१ में वर्तमान) ने बीच
बीच में देशभाषा के भी कुछ पद्य रचकर अपभ्रंश में दो खोटी खोटी
पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देशभाषा से
बुझी थी। प्रसिद्ध भाषातत्त्वविद् सर जार्ज ग्रिबर्न जब विद्यापति
के पद्यों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा था कि
'कीर्त्तिका' और 'कीर्त्तिपाका' नाम की प्रशस्ति-सम्बन्धी दो पुस्तकें
भी उनकी लिखी हैं। पर उस समय इनमें से किसी का पता न
बसा। कोई दिन हुए, महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री नेपास
गए थे। वही राजकीय पुस्तकालय में 'कीर्त्तिका' की एक प्रति
मिली जिसकी नकल उन्होंने ली।

इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्त्तिमिह की बीरता उदारता
गुणग्राहकता आदि का बचन बीच बीच में कुछ देशभाषा के भी

पद्य रखते हुए, अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूरबी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूरबी हैं। नमूने के लिये एक उदाहरण लीजिए—

रञ्ज-छद्म असलान बुद्धि विष्णुम जले हारल ।
पास बहसि विसवासि राय गयनेसर मारल ॥
मारत राय रणरोल पडु, मेहनि हा हा सद दुअ ।
सुरराय नयर नरअर-रमणि वाम नयन पण्फुरिअ धुअ ॥

दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह प्रायः देशभाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का चैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह कि वह प्राकृत की रूढियों से उतनी अधिक बँधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है—

पुरिसत्तेण पुरिसउ, नहिं पुरिसउ जम्म मत्तेन ।
जलदानेन हु जलओ, न हु जलओ पुजिओ धूमो ॥

जैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है—

कतहुँ तुरुक वरकर । बार जाए ते बेगार धर ।
धरि आनय वामन बरुआ । मया चद्रावइ गाय क चुरुआ ।
हिंदू बोले दूरहि निकार । छोटउ तुरुका ममकी मार ॥

अपभ्रंश की कविताओं के जो नए-पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्यभाषा प्राकृत की रूढियों से कितनी बँधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम-संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। 'उपकार', 'नगर', 'विद्या', 'वचन' ऐसे प्रचलित शब्द भी 'उअआर', 'नअर', 'बिजा', 'बअण' बनाकर ही रखे जाते थे। 'जासु', 'तासु', ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल

में कुबत विरोधियों से बहुत कुछ उठ चुका था पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कुबत विरोधियों में मिलता है— जैसे "हुम्नव गधु न मूरि" = गए हों बीबन को न मूर = गए बीबन को न पड़ता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विमर्शियों का ऐसा सम्मानाधिकरण नहीं है तब वह निश्चय ही बताता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पावनमात्र है। इस परंपरा-माकल का निश्चय तब्यों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के पद्यों में 'मिट्ट' और 'मीमी' दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं तब उस काल में 'मीमी' शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है ?

जान देने पर वह बात भी सहित होगी कि ज्यों ज्यों काव्यमाया देशमाया की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों उत्तम संस्कृत शब्द रक्षने में संकोच भी बढ़ता गया। शार्ङ्गधर के पद्यों की कठिनाई में इसका प्रमाण मिलता है।

प्रकरण ३

देशभाषा काव्य

वीरगाथा

पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य—जैसे, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो—आजकल मिलते हैं वे सदिग्ध हैं। इसी सदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें सतोष करना पड़ता है।

इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गँवाले समझते रहे होंगे। ऐसा कविताएँ राजसभाओं तक भी पहुँच जाती रही होंगी। 'राजा भोज जस मूसरचंद' कहनेवालों के सिवा देशभाषा में सुंदर भाव भरी कविता कहनेवाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जानेवाले नीति, शृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीररस के पद्य छप्पय में। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोद्धास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुबीता था। वे राजकीय **स्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और मह चारण जीविका के**

विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर यह पारखों की परंपरा में चलते रहने से उनमें केरफर भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल 'बीरपाचा-काल' कहा गया।

भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों के हमले उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके बलके अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासी को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुओं के बड़े-बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के अस्त होने पर हर्षवर्धन (सूनु-संवत् ७४) के उपरान्त भारत का पश्चिमी भाग ही मरतीय सम्प्रदाय और बल-बैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज दिल्ली अजमेर, जयपुरावाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उत्तर ही प्रतिष्ठित थीं। उत्तर की भाषा ही शिक्षा भाषा मानी जाती थी और कवि-भारत आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूमि में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूमि की जनता की विचित्रता की रूप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरान्त ही साम्राज्य-भावना पैदा हो प्रवर्धित हो गई थी और सब कुछ होकर जो महारथ बीहान जहेल और बरिहार आदि राजपूत-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे वे अपने प्रभाव की दृष्टि के लिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आपत्तकता-वश नहीं होता थी, बल्कि कभी तो सीधे प्रदर्शन मात्र के लिये ही मोझ ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। कारण यह कि जिस समय से हमारे हिंदी-साहित्य का अस्तित्व होता है, वह कड़ाई जिद्दाई का समय था बीरता के गौरव का समय था। और सब करते बीच पड़ गई थी।

महमूद गजनवी (सूनु-संवत् १८७) के बीहने के बाद गज मरी मुसलमानों का एक शासक साहौर में रहा करता था और वहाँ

से लूटमार के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर, चढाईयाँ हुआ करती थीं। इन चढाईयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। साँभर (अजमेर) का चौहान राजा दुर्लभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसानेवाले अजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजयदेव के पुत्र अर्णोराज (आना) के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की चाटी लाँघकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब आना-सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का सहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहाँ म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहाँ अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो 'आना सागर' कहलाया।

आना के पुत्र बीसलदेव (विग्रहराज चतुर्थ) के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ आई जिसे परास्त कर बीसलदेव आर्यावर्त्त से मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की ओर बढा। उसने दिल्ली और हाँसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली के अशोक-लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढाई (सं० १२४७) के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडौल पर घावा किया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथम्भौर के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें

करें बार हराया था। साराण यह कि पद्मनों के शासन-काल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के शिखे हाकते रहे।

युवा भोज की समा में बड़े होकर राजा की अनुरागता का बंधा चौड़ा बंधन करके बाकी बचप पानेवाले कविगो का समय बीत चुका था। राजदरबारों में शाकाओं की बह भूम नहीं रह गई थी। पौडित्य के बमत्कार पर पुरस्कार का विचार भी डीसा पड़ गया था। उस समय तो जो माट का बारह किसी राजा के पराक्रम विजय शुभ कथा इरक चाहि का अनुकूलपूर्ण बोलोप करता था रक्खेजों में जाकर बीरो के इरप में उत्साह की उमंगों भर करता था वही सम्मान पाता था।

इस दशा में काम्य का साहित्य के बीर मित्र मित्र जंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल बीरगाथाओं की उन्नति समय थी। इस बीरगाथा के हम दोनों रूपों में पाते हैं—मुखक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। कुछकल रचनाओं का विचार होकर वहाँ बीरगाथात्मक प्रबंध कालों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे बीरोप में बीरगाथाओं का प्रस्ता 'बुद्ध और मेम' रहा जैसे ही वहाँ भी था। किसी राजा की कथा के रूप का उवाद पाकर दक्षक के लाभ बढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कथा को इरकर ज्ञान बीरो के बीरोप और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इम काल में शृंगार का भी पैदा मित्रक रहता था पर गीत रूप में, प्रमान रत बीर ही रहता था। शृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ गद्यनीतिक कारणों से भी बुद्ध होता था वहाँ भी उम भरकों का उल्लेख न कर केई कथनी की ही कारण कथित करके रचना की जाती थी। जैसे सहायक के वहाँ से एक रसवती की का पूर्वीरत के वहाँ भाना ही बढ़ाई भी बड़ किसी गई है। इम्मीर पर असाहस की बढ़ाई का भी पैदा ही कारण कथित किया गया

है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रधानकुल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी।

ये वीरगाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं—प्रबन्धकाव्य के साहित्यिक रूप में और वीरगीतों (Ballads) के रूप में। साहित्यिक प्रबन्ध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है, वह है 'पृथ्वीराजरसो'। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक 'बीसलदेवरसो' मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। हमका प्रत्यक्ष उदाहरण 'आल्हा' है, जिसके गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं।

यहाँ पर वीर-काल के उन ग्रन्थों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रन्थ 'रसो' कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का सबध 'रहस्य' से बतलाते हैं। पर 'बीसलदेव-रसो' में काव्य के अर्थ में 'रसायण' शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी 'रसायण' शब्द से होते होते 'रसो' हो गया है।

(१) खुमानरासो—सन् ८१० और १००० के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार में वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज (बाप्पा) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामूँ ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुम्माण की सहायता के लिये बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्माण ने २४ युद्ध किए और वि० स० ८६६ से ८९३ तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन 'दलपत विजय' नामक किसी कवि के रचित खुमानरासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है।

पर इस समय कुमानराजों की ये प्रतिमाएँ हैं वह अपूर्ण हैं और उसमें महाराजा प्रतापसिंह तक का वर्णन है। काजमोज (बाप्पा) से लेकर तीसरे कुमान तक की वंश-परंपरा इस प्रकार है—काजमोज (बाप्पा) कुम्भाज मत्तव मत्तव सिंह, कुम्भाज (वृत्त) महावज्र कुम्भाज (तीसव)। काजमोज का समय वि सं ७९१ से ८१ तक है और तीसरे कुम्भाज के उत्तराधिकारी मत्तव (वृत्त) के समय के दो सिक्के हैं वि सं ९९९ और १००० के मिले हैं। अतएव इन १९ वर्षों का बीसव जमाने पर तीनों कुम्भाजों का समय अनुमानित इस प्रकार उद्घाटित हो सकता है—

कुम्भाज (पहला)—वि सं ८१—८१९

कुम्भाज (वृत्त)—वि सं ८२—९

कुम्भाज (तीसव)—वि सं ९९९—१०००

अप्रतिभा वंश का अन्तमार्ग वि सं ८२ से ८९ तक कालीय रहा। इस समय के पूर्व कालीयों के उत्तराधिकारियों ने विश्वेश्वर की विजय कर ली थी और उन्हीं से राजपूताने पर मुसलमानों की बड़ाई हुई होने लगी थी। अतएव यदि किसी कुम्भाज से अन्तमार्ग की सेना से बड़ाई हुई होगी तो वह वृत्त कुम्भाज रहा होगा और उसी के नाम पर 'कुमानराजों' की रचना हुई होगी। वह नहीं कहा जा सकता कि इस समय को कुमानराजों मिला है उसमें किन्ना वंश पुराना है। उसमें महाराजा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से वह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में वह ग्रन्थ अब मिलता है वह उसे वि सं १००० की तरह ही रचनेवाले में प्राप्त हुआ होगा। सिवासिंहलोक के कर्ममानुषार एक अन्तमार्ग माट ने कुमानराजों नामक एक काव्य ग्रन्थ लिखा था जिसमें बीजमाल से लेकर कुमान तक के राजाओं का वर्णन था। वह नहीं कहा जा सकता कि इसमें विजय अथवा कुमानराजों का रचनेवाला या अथवा उसके सिद्धसे परिचित था।

(२) बीसलदेवरासो—नरपति नाल्ह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था । कदाचित् यह राजकवि था । इसने 'बीसलदेवरासो' नामक एक छोटा सा (१०० पृष्ठों का) ग्रंथ लिखा है जो वीरगीत के रूप में है । ग्रंथ में निर्माण-काल यों दिया है—

बारह सै बहोत्तरों मझाणि । जेठ बदी नवमी बुधवारि ।

'नाल्ह' रसायण आरम्भ । सारदा तूठी मझकुमारि ॥

'बारह सै बहोत्तर' का स्पष्ट अर्थ १२१२ है । 'बहोत्तर' शब्द बरहोत्तर, 'द्वादशोत्तर' का रूपांतर है । अतः 'बारह सै बहोत्तरों' का अर्थ 'द्वादशोत्तर बारह सै' अर्थात् १२१२ होगा । गणना करने पर विक्रम संवत् १२१२ में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है । कवि ने अपने रासो में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है । विग्रहराज चतुर्थ (बीसलदेव) का समय भी १२२० के आसपास है । उसके शिलालेख भी संवत् १२१० और १२२० के प्राप्त हैं । बीसलदेवरासो में चार खंड हैं । यह काव्य लगभग २००० चरणों में समाप्त हुआ है । इसकी कथा का सार यों है—

खंड १—मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होना ।

खंड २—बीसलदेव का राजमती से लूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ एक वर्ष रहना ।

खंड ३—राजमती का विरह वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना ।

खंड ४—भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लीवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चिन्तौड़ लाना ।

दिए हुए संवत् के विचार से कवि अपने चरितनामक का सम सामयिक जान पड़ता है पर वर्णित पटनाएँ विचार करने पर, बीसलदेव के बहुत पीछे की मिली जान पड़ती है जब कि उसके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह चरितनामक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है। इसमें दो ही पटनाएँ हैं—बीसलदेव का विवाह और उसका उड़ीसा जाया। इनमें से पहली बात तो कल्पना-मय प्रतीत होती है। बीसलदेव से ही वर्ष पहले ही भार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अब उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मासवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार-वंश की राजी की बह बात परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध बली जाती की क्योंकि इसका उल्लेख पूर्णचरितमें भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। यथवा यह हो सकता है कि भार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कवि ने उसका केवल वह उपाधिव्यक्त नाम ही दे दिया हो, अतही नाम म दिया हो। क्याचित् हमी में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो शब्द आए हैं उन पर ध्यान देने से वह सिद्ध हो जाता है कि राजा भोज का नाम वहीं पीछे से म मिटाया गया हो। जैसे—“जनमी छोरी तू बेसलमेर” ; “वारही बेसलमेर की” । आरू के करमार भी राजपूताने में कैते हुए थे। अतः राजा भोज का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार मिले हुए मिलते हैं, जैसे—“माय अचारज कवि कालिदास” ।

कैता पहले कह आए हैं जयदेव के चौहान राजा बीसलदेव (विमलराज अग्र्य) बड़े और और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई बहादुरी की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से

खाली कराया था। दिल्ली और हाँसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीरचरित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित “ललितविग्रहराज नाटक” (स्कृत) में है जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूज़ियम में सुरक्षित है। पर ‘नाल्ह’ के इस बीसलदेव-रासो में, जैसा कि होना चाहिए था न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाईयों का वर्णन है, न उसके शौर्य-पराक्रम का। शृंगाररस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का (प्रोपितपतिका के वर्णन के लिये) मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का ‘रासो’ कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिये रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है।

✓ भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे, सूकइ छै (=सूखता है), पाटण थीं (=पाटन से), भोज तणा (=भोज का), खड खडरा (=खड खड का) इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है। वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा ‘हिंदी’ ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेवरासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी) को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है। पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढाँचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिये—मेलवि = मिलाकर, जोड़कर। चितह = चित्त में। रणि = रण में। प्रापिनइ = प्राप्त हो, या किया जाय। ईया विधि = इस विधि। ईसउ = ऐसा। बाल हो =

वाला का। इसी प्रकार 'नगर' (नगर) 'पसाठ' (पसाद) 'पनोहर' (पनोहर) आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अष्टमश-काल से लेकर चौदह तक होता रहा।

इसमें अष्टम श्रुत कुछ घरसी जलौ घरकी शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है। जैसे—महज इनाम, मेजा राजनी (राजिमाना) आदि। ऐसा कहा जा चुका है पुस्तक की भाषा में फेरफार अवरुध हुआ है; कहा है शब्द चौदह से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविष्य के जिधे फैलने लगे थे। अतः ऐसे सभारथ शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीससहस्र के उत्तरार्ध में ताहुदीन मिर्जा भी मौजूद हैं—

नस्त कल्लो गाळीन । सुरछन्नी बहि चाली नीक ॥

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने अन्तर्गत और शुद्ध रूप में कही जा सकती है। राजबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द बोझ ने इसे हम्मीर के समय को रचना कहा है। (राजपूताने का इतिहास भूमिका पृष्ठ १९)। यह नरपति माकड़ की पोथी का विद्वत् रूप अवरुध है जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य-संबंधी कई शब्दों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की वह भी बात है, राजपूताने के एक मांड का अरनी राजस्थानी में हिंदी का प्रयोग करना। जैसे "मोठी का जाला किया"। "बंदनकाठ का माँझो"। सेमा की चोटी मोठी की मांड" इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोझों के साथ साथ ब्रज वा मध्यदेश की भाषा का आभाव लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी जो चारों ओर प्रियतम भ्रम के नाम से पुकारी जाती थी। अष्टमश के योग में कुछ राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह 'जियन' कहलाता था। हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम केवल निगल-भाषा में मिले

हुए ग्रथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और शृंगार का मेल है। इस ग्रथ में शृंगार की ही प्रधानता है, वीररस का किंचित् आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं।

‘वीरसलदेवरासो’ के कुछ पद्य देखिए—

परगवा^१ चाल्यो बीमनराय । चउरास्या^२ महु^३ लिया बोलाइ ।
जान-तणी^४ साजति कउ । जीरा रंगावती पहरज्यो टोप ॥

X X X X

हुअउ पदमारउ बीसनराय । आवी सयल^५ अँतेवरी^६ राय ॥
रूप अपूरव पेपियइ । इमी अमी नहि सयल समार ॥
अति रग स्वामी धूँ मिली राति । बँटी राजा भोज की ॥

X X X X

गरव करि ऊभो^७ अइ साँभरयो गय । मो सरीया नहि^८ कर मुवाल ॥
महाँ घरि^९ साँभर उगइइ । चिहुँ दिसि थाण जेसनमेर ॥
“गरवि न बोलो हो साँभरया-राय । तो सरीया पणा और मुवाल ॥
एक उहीना को धणी^{१०} । बचन हमारइ तू मानि जु मानि ॥
ज्यूँ थाइ^{११} साँभर उगइइ । राजा उणि घरि उगइइ हीगभान” ॥

X X X X

कुँवरि कहइ “नुणि, साभरया राय । काइ^{१२} स्वामी तू उलगट^{१३} जाइ ?
कहेउ हमारउ जइ सुणउ । थारइ छइ^{१४} माठि अँतेवरी नारि” ॥
“कदवा बोल न बोलिम नारि । तू मो मेलइसी^{१५} चित्त पिसारि” ॥
जीम न जीम भिगोयनो^{१६} । दय का दाधा कुपली मेहइ^{१७} ॥
जीम का दाधा नु पाँशुरइ^{१८} । नालइ कहइ सुणीजइ सब फोइ ॥

X X X X

आव्यो राजा माम वसत । गढ़ माहीं गूड़ी ऊधली^{१९} ॥

१ व्याहने । २ सामतों को । ३ सब । ४ यान की, वारात की । ५ सय ।
६ अत पुर । ७ उभ है । ८ घर में । ९ स्वामी, राजा । १० तुम्हारे (यहाँ) ।
११ क्यों । १२ परदेश में । १३ तेरे हैं । १४ मुला टाल । १५ बात में बात
नहीं छिपाई जा सकती । १६ आग का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे ।
१७ जीम का जला नहीं बनपता । १८ आकाश-दीप जलाए गए ।

जब जब मिलती जब सँभार । मान-बंध हो तो बालहो । ॥

रंजी परिखता राम दुबारी ।

(१) चंद बरनार्त (संवत् १९२५—१९४९) — ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट् महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में माझक हिंदुओं के लिये एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। उसी के अनुसार वे यह बात के अगाध नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की मूमि पंजाब की जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन वह संसार भी छोड़ा था। वे महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं उनके सखा और सौमित्र भी थे, तथा ब्रह्मणा ज्ञानकर काव्य साहित्य कलाका अमेरिय पुरस्कार नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इनके नौसठवीं शताब्दी का इह का जिनकी कृपा से वे अष्टम-काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अक्षय नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में समा में यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जहाँ भी जाते होती थी, सब में सम्मिश्रित रहते थे।

(पृथ्वीराज राधा काई हजार छुड़ों का बहुत बड़ा प्रेम है जिसमें १९ समय (सर्प का अग्रभाग) हैं) प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैं, कवित्त (अप्यव) ब्रह्म तोमर, ओटक गाथा और चार्वा। जैसे नौसठवीं के संवत् में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला याग वाद्य के पुत्र में पूरा किया है जैसे

१ यदि वह जन्मा था जो जब सँभारकर (धरत) मिलती थी कम बाला का मान बंध होता। २ (बीर) उसे परिखता (जाकिमन करता) राजा हर कर ही।

ही रासो के पिछले भाग का भी चद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हन के हाथ में रासो के सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है—

पुस्तक जल्हन हथ दै चलि गज्जन नृप-काज।

*

*

*

*

रघुनाथचरित हनुमतकृत भूप भोज उद्धरिय जिमि।

पृथ्वीराज-सुजस कवि चद कृत चदनद उद्धरिय तिमि॥

पृथ्वीराज रासो में आधू के यज्ञकुंड से चार क्षत्रियकुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तर वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अणोरंज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवर (तोमर) राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की दो कन्याएँ यों—सुदरी और कमला। सुदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस सयोग से जयचद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिये निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या सयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्णमूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी।

संयोगिता का अनुराग पहले है ही पूष्पीराज पर था अतः जब वह जयमाल लेकर रंगमूर्ति में आई, तब उसने पूष्पीराज की मूर्ति को ही मात्ता पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे पर से निकालकर घंटा-किनारे के एक मकान में भेज दिया। इस पर पूष्पीराज के सामंतों ने आकर बर-मिथस किया। फिर पूष्पीराज ने सुरदास आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और मन में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत घुस हुआ पर संयोगिता को लेकर पूष्पीराज कुछतः पूर्व दिखी पहुँच गए। वहाँ मोरा विद्याल में ही उनका साथ समय बीतने लगा राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया।

बस का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के हाथ चढ़ते चढ़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अन्त में अन्तर बेस शहाजुद्दीन बक बाग, परदार गया और पकड़ा गया। पूष्पीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पूष्पीराज एकदूर बकनी में रह गए। कुछ क्षण के पीछे कभी बार भी बकनी पहुँचे। एक दिन पंद के हथारे पर पूष्पीराज ने शम्भुदेवी बाग हाथ शहाजुद्दीन के माथ और फिर दोनों एक दूसरे के मारकर मर गए। शहाजुद्दीन और पूष्पीराज के मर का कारण यह सिद्धा गया है कि शहाजुद्दीन अपने वहाँ की एक तुर्की पर आक्रमण का जो एक दूसरे पंडित सरदार हुसैनशाह के बाहरी थी। जब ने इनमें शहाजुद्दीन से रंग हुए, तब हारकर पूष्पीराज के पास भाग आए। शहाजुद्दीन ने पूष्पीराज के वहाँ कहवा मैना कि उन दोनों के अपने वहाँ से निकल दो। पूष्पीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना राजाओं का धर्म है अतः इन दोनों की हम ज़माने रक्षा करेंगे। इसी दिन से शहाजुद्दीन ने दिखी पर चढ़ाई की। वह तो पूष्पीराज का मुख्य वर्तन हुआ। इसके प्रतिष्ठित बीच बीच में बहुत से राजाओं के हाथ पूष्पीराज के

युद्ध और अनेक राज-कन्याओं के साथ विवाह की कथाएँ रामो म
भरी पड़ी हैं।

ऊपर लिखे वृत्तांत और रासो में दिए हुए सबतों का ऐतिहासिक
तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने
पृथ्वीराजरासो के पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना
होने में पूरा सदेह किया है और उसे १६ वीं शताब्दी में लिखा हुआ
एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे
के नाम आने से यह सदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ
रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं
तथा सबतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की
राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में 'पृथ्वीराज-विजय'
नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए
हुए सबत् तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं।
उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूरदेवी लिखा है जिसका समर्थन
हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और
समसामयिक रचना है। उसके तथा 'हम्मीर महाकाव्य' आदि कई
प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंग-
पाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद
जाना, राणा समरसिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके
पक्ष में लड़ना, संयोगिता-हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं।
इसी प्रकार आवू के यज्ञ से चौहान आदि चार अग्निकुलों की उत्पत्ति
की कथा भी शिलालेखों का जाँच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि
इनमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के
शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं,
अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल सबत् १११५ में, दिल्ली गोद
जाना ११२२ में, फजौज जाना ११५१ में और शहाबुद्दीन के साथ

पु. ११५८ में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संवत् मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत् ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पूर्णचराख अथवा और परमर्षिदेव (महोदय के राजा परमाज) के नाम आए हैं इस प्रकार मिले हैं—

पूर्णचराख के ४ जिनके संवत् १२१४ और १२४४ के बीच में हैं। अथवा के १२ जिनके संवत् १२१४ और १२४३ के बीच में हैं। परमर्षिदेव के ३ जिनके संवत् १२१२ और १२५८ के बीच में हैं। हमसे से एक संवत् १२१९ का है जिसमें पूर्णचराख और परमर्षिदेव (राजा परमाज) के पुत्र का बचन है।

इन संवत्तों से पूर्णचराख का जो समय निर्दिष्ट होता है उसकी सम्बन्ध पुष्टि करनी तबारीको से भी हो जाती है। तबारी इतिहासों के अनुसार सहाहदीन के साथ पूर्णचराख का प्रथम पु. ५८० दिवरी (वि. स. १२४८—ई. स. १२९९) में हुआ। अतः इन संवत्तों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं।

परंतु मोहनसाह विष्णुसाह पण्य ने रासों के पक्षसम्पूर्ण में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के उन संवत्तों में, जिनके संवत्तों से ६-७ वर्ष का अंतर एक निबन्ध से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर मूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी कारण के लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहरे के पक्ष—

कल्परास से पक्षरास विष्णुसाह पण्य।

तबारी विष्णुसाह पण्यरास के मूल विष्णुसाह पण्य।

और विष्णुसाह पण्यरास का अर्थ किया—अ = शून्य और सं = ६ अर्थात् ६ रासों का अंतर। अब क्यों वे ६ वर्ष काय गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। अथवा शून्य वे इसलिये उनका राज्याकाश रासपूत भागों में निकाश दिया इस प्रकार की विस्तार कल्पना करके वे यह गए। पर इन कल्पनाओं से किसी

प्रकार समाधान नहीं होता । आज तक और कहीं प्रचलित सवत् में से कुछ काल निकालकर सवत् लिखने की प्रथा नहीं पाई गई । फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम सवत् में से ६०-६१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासो में सवत् दिए हैं, उसने क्या ऐसा जान-बूझकर किया है अथवा धोखे या भ्रम में पड़कर । ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है, उसमें 'अनद' के स्थान पर कुछ लोग 'अनिद' पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं । इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है—

एकादस सै पंचदह विक्रम जिम भ्रमसुत ।

त्रतिय साक प्रथिराज कौ लिप्यौ विप्र गुन गुत्त ॥

इससे भी नौ के गुत्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है । दूसरी बात यह कि 'गुन गुत्त' ब्राह्मण का नाम (गुण गुत्त) प्रतीत होता है ।

बात सवत् ही तक नहीं है । इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो मरी पड़ी हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है ? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यग्रंथ है । पर काव्य-ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता । जयानक का पृथ्वीराजविजय भी तो काव्यग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं ? इस सवध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है । यह हो सकता है कि इसमें इधर-उधर कुछ पत्र चद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है । यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अश्व ही पोछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ सवत् तो ठीक होते ।

रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं । पृथ्वीराज-विजय के कर्त्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदिराज का नाम "पृथ्वी भट्ट" लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है । पृथ्वीराज-विजय के पाँचवें सर्ग में यह श्लोक आया है—

सुद्ध ११५८ में लिखा है। पर शिवालेखी और खनारी में जो संवत् मिलता है उनके अनुसार रातो में दिए हुए संवत् ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे खाननख का मिलाना तब जिनमें पूष्पीराज अथवा और परमर्षि देव (महोदय के राजा परमाण) के नाम आए हैं इस प्रकार मिले हैं—

पूष्पीराज के ४ जिनके संवत् १२२४ और १२४४ के बीच में हैं। अथवा के १२ जिनके संवत् १२२४ और १२४१ के बीच में हैं। परमर्षिदेव के ४ जिनके संवत् १२२१ और १२५८ के बीच में हैं। इनमें से एक संवत् १२३९ का है जिनमें पूष्पीराज और परमर्षिदेव (राजा परमाण) के सुद्ध का बराबर है।

इन संवत् से पूष्पीराज का जो समय निर्दिष्ट होता है उसकी सम्बद्ध पुष्टि पारसी तथादीनों से भी हो जाती है। पारसी इतिहासों के अनुसार शहानुशीन के नाम पूष्पीराज का प्रथम सुद्ध ५८७ हिजरी (जि. स. १२४८—ई. सन् १२९९) में हुआ। अब इन संवत् के ठीक होने में किसी प्रकार का संदिग्ध नहीं।

पश्चिम मोहनकाळ विष्णुसाहसक नामा ने रातो के पक्षसमर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रातो के सब संवत् में, बर्षा संवत् से १-२१ वर्ष का अंतर एक नियम से बढ़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर मूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी कारण के लिए हुए उन्होंने रातो के इस दोहे की पड़वा—

समस्त ही संवत् विषय सब वर्गः।

यिहि विषय सुखरूप के नर उचितकरि॥

और “विषय साक अर्थ” का अर्थ किया—ये = शुभ और संद = १ बर्षा १ रहित विषय संवत्। अब क्योंकि ये १ वर्ष पड़ा था, इसका वे कोई अनुष्ठान कारण नहीं बता सके। नरवरी शुभ के इतिहासे उनका राजावकाश राजपूत माहों के निकाल दिया इस प्रकार की विस्तृत कल्पना करके वे रह गए। पर इन कल्पनाओं से किसी

प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत् में से कुछ काल निकालकर संवत् लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत् में से ६०-६१ वर्ष निकालकर पृथ्वीराजरासो में संवत् दिए हैं, उसने क्या ऐसा जान-धूम-कर किया है अथवा घोखे या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है, उसमें 'अनद' के स्थान पर कुछ लोग 'अनिद' पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासो में एक दोहा यह भी मिलता है—

एकादस से पंचदह विक्रम जिम भ्रमसुत्त।

तृतीय साक प्रधिराज की लिप्यौ विप्र गुन गुत्त ॥

इससे भी नौ के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि 'गुन गुत्त' ब्राह्मण का नाम (गुण गुप्त) प्रतीत होता है।

बात संवत् ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलट-फेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराजविजय भी तो काव्यग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक ठीक हैं? इस संवत् में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर-उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत् तो ठीक होते।

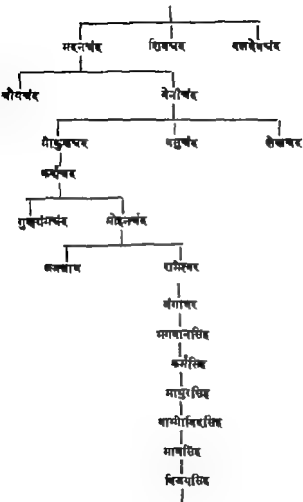
रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज-विजय के कर्त्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बहिराज का नाम "पृथ्वी भट्ट" लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। पृथ्वीराज-विजय के पाँचवें सर्ग में यह श्लोक आया है—

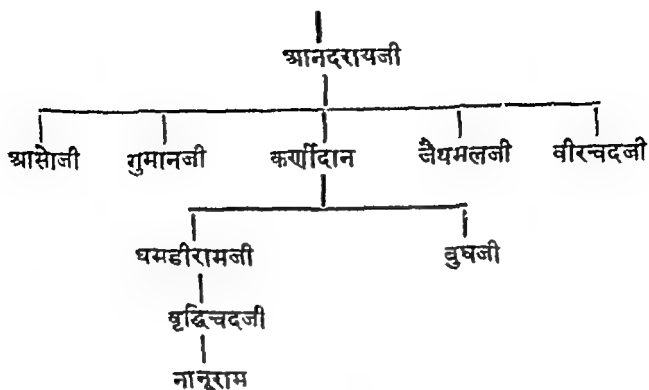
तत्त्वदर्शनसंग्रहस्य श्रीराम इत्यादि ।

समस्तं वस्तुतत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानमिव व्यवहारः ॥

इसमें बमक के द्वारा जिस श्रीराम कवि का उल्लेख है वह रावबहादुर भीमल प गोरीशंकर हीराचंद शोभा के अनुसार 'बमक' काव्य है जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि धुमेन्द्र ने भी किया है । इस अवस्था में बड़ी बड़ा या उक्तता है कि 'बद बरबाई' नाम का बहि कोई कवि या तो बह या तो पूष्पीराज की समा में न रहा होमा या जयानक क कश्मीर सौट जाने पर आया होमा । अधिक कमब बह जान पड़ता है कि पूष्पीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के बराब के बहाँ बद नाम का कोई महु-कवि रहा हो । जिसमें उनके पूज्य पूष्पीराज की बीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो । पीछे जो बहुत सा कम्पिट 'महु-मसूदा' तैयार होता गया उन सबको लेकर और बंद को पूष्पीराज का समसामयिक मान इसी के नाम पर 'राखो' नाम की यह बड़ी इमादत बड़ी की गई हो ।

मूला की कसौटी पर बहि मय को कहते हैं तो और भी निराश होमा पड़ता है क्योंकि वह निरंकुश बे-ठिकाने है—उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । शब्दों की और कुछ कुछ कविता (कल्पना) की भावा तो ठिकाने की है, पर वाक्य आदि छोटे बड़ों में तो कहीं कहीं अनुत्पारज शब्दों की ऐसी मनमानी भरमात है जैसे किसी ने ललित-मोक्ष की मकल की हो । कहीं कहीं तो भाषा प्राकृतिक लक्ष्मि में डबी सी दिखाई पड़ती है ज़िबाए मय कपों में मिलती है । पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपनी अच्छी प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के बिना पुराने रंग के हैं । इस दृष्टा में मूला के इस वाक्यांश के बीच कहीं पर कितना अरा अराही है इसका निर्णय अतमम होने के कारण यह मय तो भाषा के इतिहास के और म साहित्य के इतिहास के बिरादियों के अध्ययन का है ।

नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अमोर में जा बसे और चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराजरासो में चंद के लड़के का उल्लेख इस प्रकार है—

दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान ।

इह जल्ल गुन बावरो गुन-समुद ससमान ॥

पृथ्वीराजरासो में कवि चंद के दसों पुत्रों के नाम दिए हैं। 'सूरदास' की साहित्यलहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है—

प्रथम ही प्रभु यश ते मे प्रगट अद्भुत रूप ।

प्रहाराव विचारि प्रहारा राखु नाम अनूप ॥

पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय ।

कश्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥

पारि पायँन मुरन के सुर सहित अस्तुति कीन ।

तासु बस प्रसस में भी चंद चारु नवीन ॥

भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हें ज्वाला देस ।

तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस ॥

मभरि नरेस मोमेस पृत । श्रेष्ठ सप अवतार भूत^१ ॥
जिहि पररि माह माछान लीन । मिहु बंद करिय पानीप हीन ॥
मिगिनिनुमद गुनि चदि जँजीर । चुपट न मार वेधत तीर^२ ॥

—

मनहु बला ममभान^३ बला मालह मो बन्धिय ।
बाल पैस, मसि ता समीप अधित रम पिनिय^४ ॥
विगमि कमल छिग, ममर बेनु, रंजन, गृग छुटिय ।
हीर, कीर, शरु बिब, मोति नपमिष अहिपुटिय^५ ॥

✽

६।

✽

✽

कुटिल फेस मुदेस पोह परिचियत पिक मद^६ ।
कमल-नाथ, वयसध, हमगति चलनि मद मद ॥
मेन वल सोह नगीर नप खाति-बूँद जस ।
भमर भवहि मुल्लहि मुमाय मकरद भास रम ॥

—

प्रिय मिथिराज नरेस जोग लिपि कगर^७ दिगी ।
लगन बरग रचि सरव दिग द्वादस ससि लिघौ ॥
मै ग्यारह अरु तीस माप मयत परमानह ।
जो पित्री कुल मुद वरन, गरि रकवाहु प्रानह ॥

१ धृत, धारण किया । २ (शब्दवेधी भाण चलाने का उल्लेख) मिगी बाजे का शब्द गुनकर या अदाज कर लोगी पर चढ़ उसका तीर उस शब्द को वेधते हुए (वेधने में) नहीं चूकता था । ३ चद्रमा । ४ उसी के पास से मानो अमृत रस पिया । ५ अभिषटित किया । बनाया । ६ पोहे हुए अच्छे मोती दिस्वाह पड़ते हैं । ७ कागज ।

विप्लव विद्रुि कण्ठरिणः^१ एव एक जलक विर्जन न करिष
 भक्तवार एवमि विम वच महि^२ ज्यो कण्ठविनि कण्ठर वरिष ॥

* * *

संपद सजिन निज सहास बालः । वस्त्रविधिन केव कण्ठर मरुतः ।
 पुत्रिण्य वररि संकर मनाम । दम्पिण्य जन^३ करि लमिष बाव ॥
 किरि रेवि रेवि प्रियिराज राजः । ईसि मुह मुह वर पदु जाल^४ ॥

वस्त्रिण्य वीर निर्याग राज बौद्यान वही विरः ।

सज्जन सार सान्ध सपरि वल वच मंत्र विरः ॥

वद्रि राज प्रियिराज बाव यमो लला वीर नरः ।

कण्ठर केव मन्त्रेव कण्ठर यमो वस्त्रि मुह नरः ॥

वस्त्रि री री वर वीरिण्य वरव, रीरान यमम नर रीरान वर ।

इमि इरदि वीर वयो वृत्तसि वृत्तन एव नर एर^५ वर ।

* * *

कुण्डलान मुक्तान वीरार वीरः । वस्त्र लो वल केव कण्ठर गीर ॥

वहीमो विर वी वस्त्रा वीरमावी । उरि उरु वस्त्रोच वल निराली ॥

वस्त्रा-वही^१ मुक्त वस्त्रा वही^२ । वहीरो वहीरो वही^३ । वही वही ॥

—

(४५) महु कैदार मधुकर कवि (संभवत् १२९४-१२४३)—

कित प्रकर वरवरवारी के महापुत्र पुष्पीराज को कीर्तिमान् किया है
 उसी प्रकर महु कैदार ने कबीर के समाह जनकवद का गुण गाया है ।

१ वल वीरिण्य । २ वस्त्र ही वस्त्रा । वस्त्रो वीर री । ३ यमो वस्त्रि
 म । ४ विमि ज्यो । ५ वस्त्रिण्य । ६ ईसकर वर वीरिण्य मुक्ता मे
 लला री (मुह नर नर) वर वस्त्रा विर वहीर सज्जन विर । इरव
 म । वुरी, वुरीर वस्त्रा । ७ एर । ८ वर । ९ विरि वीर वी वीरि
 वस्त्र । १० मुह वीर वीर वीर वीर वीर । ११ वस्त्र वस्त्र ।

रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंद-प्रकाश' नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था।^१ इसी प्रकार का 'जयमयक-जसचंद्रिका' नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 'राठौड़ां रो ख्यात' में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक-भांडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है।

इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों (राठौरों) का विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन-धान्य-संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियाँ थीं—कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का

* भट्ट-मण्डत पर यदि विश्वास किया जाय तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, मुलतान शाहसुद्दीन गोरी के कविराज थे। 'शिवसिंहसरोज' में भाटों की उत्पत्ति के समर्थ में यह विलक्षण कविच उद्धृत है—

प्रथम विधाता तें प्रगट भए भंदीजन, पुनि पृथुजश तें प्रकास सरसात है।
माने स्रष्ट सौनक न, बौंचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है।
चंद चौहान के, केदार गोरी साहजू के, गंग अकबर के बखाने गुनगात है।
कय्य कैने मांस अजनास धन भौटन को, लूटि घरे ताको खुरा-खोज मिटि जात है।

प्रमाण रावपूताने के राजाघा पर या उसी प्रकार जयचंद का प्रमाण
 ऐलसंडर के राजाघों पर या । काबिबर या महोबे के अंदर राजा
 रमहिदेव (परमास) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण
 धीरज में उन पर अकई की थी । अंदर कबीर के पक्ष में रिहती
 के चौहान दूधौराज से बराबर लड़ते रहे ।

(१) जयनिक (सं १२१)—ऐसा प्रसिद्ध है कि काबिबर
 के राजा परमास के वहाँ जयनिक नाम के एक याद थे जिन्होंने महोबे
 के दो बेटेप्रसिद्ध बीरो—बाकहा और रुद्रज (उदयसिंह)—के बीर
 चरित का विस्तृत वर्णन एक बीरवीरात्मक काव्य के रूप में लिखा
 या जो इतना सवधिष हुआ कि उसके बीरगीतों का प्रचार कमरा
 सारे उत्तरीय भारत में—विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कबीर
 साम्राज्य के अंतर्गत थे—हो गया । जयनिक के काव्य का आज कहीं
 पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित बीच हिंदीभाषा-भाषी
 प्रांशों के गांव गांव में सुनाई पड़ते हैं । वे गांव 'बाकहा' के नाम
 से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गये जाते हैं । गांवों में जाकर देखिए
 तो मेघ-मर्जन के बीच में किसी अन्धेष्ट के डोला के समीर और के साथ
 वह बीरहु कार सुनाई देगी—

बरह बरिन मैं कुम्ह और बीरहर मैं मित्र मित्र ।

बरिह जमराह जमी बीर जमी जमराह के बिहार ।

इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कद में
 जयनिक के संगीत की बीररूपपूर्व प्रसिध्दति अनेक वक्त खाती हुई अब
 तक बनी आ रही है । इस हीर्य काल यात्रा में उसका बहुत कुछ
 फेरवर बदल गया है । बेश और काल के अनुसार भाषा में ही
 परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया
 है । बहुत से नए प्रश्लो (जैसे धंयूक किरिच) देशों और जातिओं
 (जैसे निरंजी) के नाम सम्मिश्रित हो गए हैं और बराबर होते जाते

है। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी पोढ़ें प्रति गंक्षित मिलती। पर यह गाने के लिये ही रचा गया था इनमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढे, जनता ही के बीच इसकी गूँन बनी रही—पर यह गूँज मान है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यों तो नारे उच्चर भारत में है पर बैसगाड़ा इसका केन्द्र माना जाता है। वहाँ इसके गानेवाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुन्देलखण्ड में विशेषतः मधोबे के आसपास—भी इसका चलन बहुत है।

इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण 'आल्हा खंड' कहते हैं जिससे अनुमान होता है कि आल्हा-सबधी ये वीर-गीत जगनिक के रचे ठम बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की धीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और ऊदल परमाल के नामों से और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह 'आल्हा खंड' के नाम से छपा है। फर्ग्युसन के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके १०-७० वर्ष पूर्व छपवाया था।

(७) श्रीधर—इन्होंने सवत् १४५४ में 'रणमल्ल छुद' नामक एक काव्य रचा जिसमें ईदर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है—

उमदमद दमदमकार दकर दोल दोली जगिया ।
 नुर भरहि रण-महणाइ मसुहरि सरम रमि ममरगिया ॥
 कलकलहि काहल कोटि कलरवि कुमल कारय धरहरइ ।
 मंचरइ शक सुरताय साहय साहसी सवि मगरइ ॥

प्रकरण ४

कुटुम्ब रचनाएं

वीरगणेशकाल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ अच्छी बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जानेवाले पलों की भाषा के बहुत कुछ अच्छी रूप का पता चलता है। पता देनेवाले हैं दिल्ली के कुसरों मिर्जा और शिरहुत के विद्यारथि। इनके पहले की जो कुछ उद्दिग्ध अर्ध-विद्वान् सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की कविता का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में जो बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे-सुने-जानेवाले गीत पद्य आदि रचित रचनाओं की जार मानी किसी का ज्ञान हो नहीं था। जैसे पुराना जालन ही बड़े आरमिषों के जाने योग्य सम्पन्न जाता है वैसे ही जयने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से कुछ भाषा ही पुस्तक रचनेवालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल गीत मुक्त-प्रचलित पद्य आदि का नमूना बिना प्रकार इस कुसरों की कविता में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूर्ण का मधुना विद्यापति की पद्यकविता में। उसके पीछे फिर मछिकाल के कविता ने प्रचलित एक भाषा और साहित्य के बीच पूर्ण-पूर्ण सामंजस्य बंठ कर दिया।

(७) कुसरों—गृध्रीयम की मृगु (संवत् १२४९) के ९ वर्ष पीछे कुसरों ने संवत् १३४ के आसपास रचना प्रारंभ की। इन्होंने गवाहरीयम बखान से लेकर अज्जाबखान और कुतुबखाने तक कई पदांश वादवालों का जमाया किया था। वे शायद

के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु सन् १३८१ में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिलीं उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्तिवैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं।

यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 'काव्यभाषा' का ढाँचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पच्छिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी-रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और दो-सखुनों में ही मिलती है—यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है। पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख-प्रचलित काव्यभाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रो० आज़ाद को यह अम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली (अर्थात् उसका अरबी-फारसी ग्रस्त रूप उर्दू) निकल पड़ी*।

खुसरो के नाम पर सगृहीत पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिये हुक्केवाली पहेली लीजिए। इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि

* देखिए मेरे पुस्तक 'काव्य की भूमिका' में "काव्यभाषा" पर मेरा प्रबंध जिसमें उसके स्वरूप का निष्पत्ति किया गया है तथा ब्रज, अवधी और खड़ी बोली के भेद और प्रवृत्तियाँ निरूपित की गई हैं।

लंबाई का प्रकार हिबुस्तान में जहाँगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोराम नौगरेजों की छुरवाली होती थी जिससे लंबाई का एक नाम ही 'छुरी' या 'छुरी' पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के सर्वत्र में भी लंबे-छोटे की लंबाई है कि वह हीन-परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी छंद तक वह बात हो सकती है पर साथ ही वह भी निश्चित है कि उसका हाथ कबियों और चारखों द्वारा व्यवहृत माहुर की कविता से बचकर भाषागत है। प्रत्यक्ष यह उक्त है कि भाषा उस समय तक भाषा बिलकर इसी चिन्ता हो गई थी जिसकी पहलियों में मिलती है।

कुछों के मान्य हो तो वर्षों की चिन्ता की कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है पर उसमें पुराने नमूने अधिक हैं—जैसे उसकी विभक्ति के रूप में 'ह' (परिष्कार में)। 'बच' समाया' के स्थान पर 'बचिवा' 'बचिवा' समाया'। 'अनई आई' के स्थान पर 'अनमि आई' (अन आई) इत्यादि। वह बात कुछ उसमें भी व्यवहार है पर विचार करने पर वह अनुमान डक हो जाता है कि कुछों के समय में 'ह' बहिष्कृत आदि रूप में 'ह' (ह, ह, ई) बहिष्कृत (बिह, बिहि, बहि, बहि) हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि की बोझावट से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि 'बचिवा' 'मारिवा' आदि पुराने रूप रत्नें तो पहिलों के लंबे हट जानेसे 'बच' वही चारखा होती है कि कुछों के समय में बोझावट की स्वाभाविक भाषा बिलकर बहुत कुछ उठी रूप में आ गई थी जिस रूप में कुछों में मिलती है। कबीर की अपेक्षा कुछों का ज्ञान बोझावट की भाषा की ओर अधिक था; उसी प्रकार जैसे कबीरों का ज्ञान बोझावट की भाषा की ओर अधिक रहता है। कुछों का ज्ञान बचता का अनोखे रूप था। पर कबीर

धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी धानी पोथियों को भाषा का गदारा कुछ न कुछ खुमरो की अपेक्षा अधिक लिपि हुए है।

नीचे खुमरो की कुछ पारलियाँ दोह और गात दिए जाते हैं—

एक धाम गाता स भरा । मद्यो त्रि पर श्रीभा धरा ॥

गारो और यह धामा फिरे । भातो उसम एक न गिरे ॥

(आकारा)

एक नाम ने अनरुप किया । भाप माप पिंजर न किया ॥

वे। गी माप तास का गण । गुम ताल, माप गर जाह ॥

(भाषा वत्ता)

एक तार दा का स पैठी । टंड़ी हा क जल न पैठी ॥

जिसके पैठ उम गहाय । खुमरो उसक दल पल गाय ॥

(पायजामा)

अरुध ता इसका वृक्षेगा । गुंठ देगा का मूर्खेगा ॥

(दण्ड)

ऊपर के मोटे टाइप के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निपटारा हुआ रूप है ! अब इनके स्थान पर मजभाषा के रूप देखिए—

चूक भई कुछ वामों पेसी । देग धाह भयो परदेशी ॥

एक तार पिया को मानी । तन वाका मारा ज्यों पाती ॥

चाम गाम वाके नहिं नेक । एह हाक में वाक देद ॥

मोहिं अचभो आवत जेमे । वामें जीव घमत है केमे ॥

अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल मजभाषा अर्थात् मुख-प्रचलित काव्यभाषा में देखिए—

जबकि वरन जमीन तन पड़ बिच हो आन ।
 रोकन में हो छात्र ही निपट पप की पान ॥
 छुट्टो रैन सीखान की बाबी पी के लंग ।
 तन में से मन पीछ हो होन भर पहरन ॥
 प्यारी सीख सीख पर मुख पर करे केस ।
 जब छुट्टो घर भावने, रैन नई नई रेश ॥

मोरा केवना नकेकरा मनेो है गुजाम ।
 केते घर होनी बकस दोरी बाल ॥
 हनी लेन कराम लमी, निरान-भगिन रोहि कस कस बाल

हजरत निवायहीन बिछी जरवरी बकस रीर
 केस केस जाले के के कस रने
 मेरे मन की मुछन घर होनी जमीर ॥

ब हाम मिसली मजुल तदाकुब मुछन केना बचान बरिया ।
 कि तने हिजा न बारन दे का । न रीह काही कमान बरिया ॥
 रपने हिजा दरण नू मुछन व रोचो कसकरा नू कस केतर ।
 लकी । निवा के के मे व रोचो के कीते काई जेपेरी रनिया ॥

✓ (८) विद्यापति—मगध के अत्यंत इनका अन्वेष हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण के भीषिकचोपेकस कहलाए वह इनकी पहचानी है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली व्यंग्य का व्यवहार किया है। विद्यापति को ब्रह्माचारवादी जपसी धर्म खींचते हैं। घर बाह्य विश्वसे भी निहारी और मैथिली को 'मामनी से निकली होमे के कारण हिंदी से जलम ममा है। पर केवल व्यापार का की दृष्टि से कुछ प्रत्यर्थों के आधार पर ही साहित्य-समग्र का

विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली (Vocabulary) पर अवलम्बित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता।

खड़ी बोली, बांगड़ा, मग, राजस्थानी कन्नौजी, वैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलनेवाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बालिया आदि जिलों में 'आयल आइल', 'गयल-गइल', 'हमरा' 'तोहरा' आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की पक्का। अतः जिस प्रकार हिंदी-साहित्य "बीसलदेव रासो" पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी।

विद्यापति के पद अधिकतर शृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा-कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीतकाव्य के अनुकरण-पर-ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना शृंगार-काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्णभक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए।

आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों ने 'गीत-गोविंद' के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण-भक्तों के शृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल-लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस सम्यन्ध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्णभक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएँ

वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोप्योक्त में स्थित मानी गई हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य पशुमा, मिर्कुज करव, लक्ष्य मोक्षार्थी इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन ब्रह्मचर्यों का दूसरा कार्य निकालने की आवश्यकता नहीं।

मिथ्यापति लगत् १४६ में शिरपुर के राजा शिवसिंह के यहाँ बसमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

छरस बसत समय जब चरसि, बखिज बरन यह बरि ।
 छरसु बरन बखन हब भासि, सुख से इरि बर बरि ॥
 छरस बरन छर बरि होबनि नाहि, कीन्त जल निह कीन्त ।
 छे बरि बरि बरन बरन न बरि, तीन्त छरसि नाहि मेला ॥
 छे बरन छर बरन नाहि मेला, से बर बरि बरि बरि ॥
 से बरि बर बर बरन बर बरि, पद बरि बर बरन ॥
 बर निबारति सुन बर बरि बरि है छर बरन छर ॥
 राजा 'शिवसिंह' बर नरन बरि बरि बरि ॥

बर बर बरि बरि बरि बरि बरि बरि बरि बरि ।
 बर बर बरि बरि बरि बरि बरि बरि बरि ॥
 बरि बर बर बरन है, बरि बरि बरि बरि बरि ।
 बर बरन छरि बरन है, बरन बरन बरि बरि ॥
 न बरन बर बर बरि बरि है, बरि बर बरन बरि ॥
 बरि बर बरि बरन है, बरि बरि बरि बरि बरि ।
 बरि बरि बरि बरि बरि है, बरि बरि बरि बरि ॥
 बरि बरि बरि बरि बरि है, बरि बरि बरि बरि ॥
 'बरि बरि बरि' बर बरन है, बरि बरि बरि बरि ॥

मौटे हिस्से से बीरगाथा-काल महापद्म इम्पीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरान्त मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो व्यापक में लड़ने का अवकाश

उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर-प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे।

इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीरकाव्य को रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी-साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य-सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर ६०० वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते।

पूर्व-मध्यकाल

(भक्तिकाल १३७५—१७००)

प्रकरण १

सामान्य परिचय

देश में सुसंवसानी का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू-जनता के हृदय में वीरत्व, गर्व और उत्साह के लिये वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देवमंदिर गिराए जाते थे देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पुण्य कुंवरों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी रजा में अपनी वीरता के प्रीति न हो वे पा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए चुन ही सकते थे। आगे बढ़कर अब सुलतान-नामालूम हुए तक स्थापित हो गया उन परस्पर हड़बड़ाते स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। अपने जारी राजनीतिक ठगटकेर के पक्षे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक ठहराती सी छाई रही। अपने वीरत्व से इतना जाति के लिये मजबूत की शक्ति और कबला की ओर जान हो जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था।

यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब सामिक स्थिति देखिए। आदिमूल के अंतर्गत वह दिखावा का कुछ है कि किस प्रकार राजधानी सिद्ध, आपाजिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाचपंजी केरी पश्चिमी भागों में रमते जाते जा रहे थे। इसी बात से

इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्मभावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितना दूर हटता चला जा रहा था ।

धर्म का प्रवाद कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है । इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है । किसी एक के भी अभाव से वह विकलाग रहता है । कर्म के बिना वह लूला-लँगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय-विहीन क्या निष्प्राण रहता है । ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसेत बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं । कर्म और भक्ति ही सारे जन-समुदाय की संपत्ति होती है । हिंदी-साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य विधि-विधान, तीर्थाटन और पर्वस्नान इत्यादि के सकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बढ़ चला आता था । धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्चन पुराण-काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी ।

अर्थशून्य बाहरी विधि-विधान, तीर्थाटन, पर्वस्नान आदि की निस्सारता का स्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानो सिद्धों और नाय-पयी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है* । पर उनका उद्देश्य 'कर्म' को उस तग गहड़े से निकाल कर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था बल्कि एकवारगी किनारे ढकेल देना था । जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोककल्याण-विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्मक्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे । उनकी बानी तो 'गुण, रहस्य और सिद्धि' लेकर उठी थी । अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिये वे बाह्य जगत् को बाँटें छोड़, घट

के भीतर के कोमों की बात बताना करते थे। मछि, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतरसाधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके हाथ ईश्वर की प्राप्त करना तो सबसे बड़े मुल्य कहा जा सकता है। सामान्य असाक्षित या असाक्षित जनता पर इनकी बातों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह अपने हृदय बलों के मार्ग से तथा भावपूर्णता की स्वाभाविक हृदय-प्रवृत्ति से इतर कौन-कौन प्रकार के मूल, लक्ष और उपचारों में या उसके और उसके विरुद्ध अनीतिक सिद्धियों पर जा बसे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था—

देखत जगामो बोल, मगति जगामो रोग।

साराष्ट्र यह कि जिस समय सुसंस्मृत भारत में आए उस समय अपने बर्तमान का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रवृत्ति के सिधे बहुत बड़े बड़ों की आवश्यकता थी।

उमर जिस अवस्था का विमर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्र विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की बातों का कोई असर न था। वे इतर उतर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे दार्शनिक चिन्तन-मनन के प्रबल भी सिद्धों जाते थे। विशेष बर्ताने वेदान्त की थी। इन्द्रियों पर उपनिषदों पर धीमा पर भाष्यों की परंपरा विद्वान्मंडली के भीतर बड़ी बल रही थी जिससे परंपरागत मछिमार्ग के सिद्धान्त पक्ष का कई रूपों में चिन्तन निकल चुका।

आसन्नार्थी मछि कवि जनता के हृदय की रीमासने और खीन रखने के सिधे दही हुई मछि की जगामे लगे। अमरा: मछि का प्रभाव ऐसा विरुद्ध और प्रबल होता गया कि उसकी कपेट से केवल हिन्दू-जनता ही नहीं, बरस में बसनेवाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने जा गए। प्रेम-स्वकम ईश्वर की लामने लाकर

भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृष्टियों को हटाकर पीछे कर दिया।

भक्ति का जो सेता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय-क्षेत्र में फैलने के लिये पूरा ध्यान रामानुजाचार्य (संवत् १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति में जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी।

गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने (संवत् १२५४-१३३३) ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व भाग में जयदेवजी के कृष्ण-प्रेम संगीत की गूँज चली आ रही थी जिसके सुर में मिथिला के कोकिल (विद्यापति) ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्यभारत में एक ओर तो ईसा की १५वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया, दूसरी ओर वल्लभाचार्यजी ने प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएँ चलीं जिनमें आगे चलकर हिंदी-काव्य को प्रौढ़ता पर पहुँचानेवाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत् और 'आनंद' स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत् के व्यक्त क्षेत्र में किया।

एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये एक 'सामान्य भक्ति-मार्ग' का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिये किस प्रकार चोरगाथा-काल में ही सिद्धों और नाथ-पंथी योगियों के द्वारा मार्ग

निकासी का बुझा या बह दिलाया जा चुका है०। ब्रह्मवाण के अनुयायी अविष्कार मीची जाति के ये ब्रह्म जाति-व्यक्ति की व्यवस्था से अनन्य असंतोष स्वभाविक था। भाष-संश्लेष में भी शास्त्र विद्वान् मही जाते थे। इस संश्लेष के कगड़ने समते योगी बह के भीतर के पक्षों, सहस्ररह कमल हला-निगला भाषियों इत्यादि को छोटे छोटे करनेवाली रहस्यमयी बार्मिशी मुनाकर चौर करामत रिला। कर चरनी मिट्टाई की बाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। ये लोगों को ऐसी ऐसी बातें मुनाते आ रहे थे कि वेद-शास्त्र पढ़ने से क्या होगा है, बाहरी पूजा-अर्चा की विविध व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के बट के भीतर है अतर्मुक्त साधनाओं से ही बह प्राप्त हो सकती है, हिंदू-मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के शिखे कुछ साधना का भाग भी एक ही है व्यक्ति-व्यक्ति के मेह स्वयं छोड़े दिए गए हैं इत्यादि। इन बार्मिशी के पंथ से कुछ मुसलमान भी आए। इसका ठण्डेक पहलें हो चुका है।

मक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी से उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुसार हिंदू-मुसलमान दोनों के शिखे एक सामान्य मक्तिमार्ग की भी साधना कुछ लोगों में जवाई। इस्लाम-धर्म सामान्य अवस्थाकना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाच-नय कर चुके थे बह इस कह चुके हैं। पर सामान्य रूप से दक्षिण साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध मख (स १३२८—१४०८) नामदेव ने हिंदू मुसलिम दोनों के शिखे एक सामान्य मक्ति-मार्ग का भी आमात रिया। उसके पीछे कबीरदास से विरोध उत्पत्ता के छात्र एक व्यवस्थित रूप में बह मार्ग निर्गुणपंथ के नाम से कहाया। विसा कि पहले कहा जा चुका है कबीर के

देखा ह २ २९ तथा ४२ (दूखत पैठ)

† न देखा ह २ ।

लिये नाथपथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निदिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अतस्माधना पर जोर दिया था। पर नाथ-पथियों की अत साधना हृदयपद् शून्य थी, उसमें प्रेमतत्त्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह टी, पर यह बात उन्हें सटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं—

किनामिल मगरा झूलने बाकी रहा न काहु ।
गोरग अटके कालपुर कीन कहायै माहु ॥
बहुत दिवन ते छिटिया जुनि ममाधि लगाइ ।
करहा पनिया गाइ में दूरि परा पछिताइ ॥

(करहा = (१) करम, हाथी का बचा (२) हठयोग की क्रिया करनेवाला)

अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिये भारतीय वेदात का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये सृष्टियों का प्रेमतत्त्व लिया और अपना 'निर्गुण पथ' बड़ी धूम-धाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्तिमार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक ठीके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपथियों के प्रभाव से प्रेमभाव और भक्तिरस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये बढ़ावा दिया। उनका 'निर्गुण पथ' चल निकला जिसमें नानक, दादू, मल्लूदास आदि अनेक सत हुए।

कबीर तथा अन्य निगुन-पंथी कवियों के द्वारा अंतःस्थापना में समाधिमा 'मक्ति' और 'ज्ञान' का योग तो हुआ पर 'कर्म' की दशा नहीं रही जो मावपयियों के वहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान-स्वरूप और प्रेम-स्वरूप ही रहे, धर्मत्वस्सन हो पाए। ईश्वर के वामस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी समशील अभिप्रायि लोक की रक्षा और रक्षण में होती है माथीन वैष्णव भक्ति-मार्ग की सममिति याका उठी। कृष्णभक्ति याका केवल प्रेम-स्वरूप ही लेकर गई उमग से फैली।

वहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिखाना वैना आवश्यक प्रतीत होता है। स्थापना के जो तीन अवयव—कर्म ज्ञान और मक्ति—करे गए हैं वे सब ब्रह्म पाकर होयप्रस्त हो सकते हैं। 'कर्म' अर्थ शून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है। 'ज्ञान' रहस्य और गुप्त की भावना से पर्याप्त-पूर्व हो सकता है और 'मक्ति' ईजिबोसमोन की भावना से कलुषित हो सकती है। मक्ति की विपत्ति अज्ञ और प्रेम के बोझ से होती है। जहाँ अज्ञा वा पूष्पसुद्धि का अवयव—जिसका समाव धर्म से होता है—जोड़कर केवल प्रमत्तत्व मक्ति की भावना वहाँ वह अवयव विहासिता से प्रस्त हो पावगी।

इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का 'ब्रह्मत्व' वा रहस्य और गुप्त की भावना से विकृत विवेका पर धुपियों से जो प्रेमत्व उन्मोही किया वह धुपियों के वहाँ जाके कामनापना-प्रस्त हुआ हो पर 'निगुन' पथ में अधिष्ठित रहा। वह निस्संदेह मार्गसा की कत है। वैष्णवों की कृष्णभक्ति-याका से केवल प्रेमत्वया मक्ति थी; कत यह हुआ कि उसने करसीस विहासिता की प्रवृत्ति बगाई। सममिति-याका में मक्ति सर्वांगपूरा रही इससे वह विकृत न होमे पाई। गुहसी की बक्ति-प्रवृत्ति में कर्म (धर्म) और ज्ञान का पूरा समन्वय और समन्वय रहा। ईश्वर भावकल अलकत कुछ लोगों से कृष्णभक्ति-याका के अनुकरण पर उसमें श्री 'माधुर्ष' गाव का गुह उत्प

घुसाने का उद्योग किया है जिससे 'सखी सप्रदाय' निकल पड़े हैं और राम की भी 'तिरछी चितवन और बाँकी अदा' के गीत गाए जाने लगे हैं।

यह सामान्य भक्तिमार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगवरी खुदावाद की ओर। यह "निर्गुणपथ" के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जानेवाली सत्रसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊँच नीच और जाति-पाँति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिये मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्तिमार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्यदेश में नामदेव और रामानंदजी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११९२ और मृत्युकाल शक संवत् १२७२ प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरसी वमनी (सतारा जिला) के दरजी थे। पीछे पठरपुर के विठोबा (विष्णु भगवान्) के मंदिर में भगवद्भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे।

महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अमर्गों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी-रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से सवध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिये इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध शानयोगी शानदेव हुए हैं जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य-परंपरा में बताया है। शानदेव का पर-लोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे सादे सगुण भक्तिमार्ग

पर बड़े धा रहे थे, पर पीछे उस माध-मय के प्रभाव के नीतर भी वे जाए गए, जो अंतर्मुख धारणा द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के संचालन को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। ज्ञानदेव ने ज्ञानदेव।

एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थयात्रा के निकले थे। मार्ग में वे अपने प्रिय विग्रह बिठोला (भगवान्) के विग्रह में स्नान कर रहे थे। ज्ञानदेव उन्हें बराबर समझाते जाते थे कि 'भगवान् कदा एक ही कथा है वे तो सर्वत्र हैं सर्वव्यापक हैं। यह मोह छोड़ो। तुम्हारी शक्ति अभी एकदली है, जब तक निर्गुण पद की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पकड़े न होगे'। ज्ञानदेव की बहिन मुकासाई के कहने पर एक दिन 'छंद-मरीचा' हुई। जिस रात में वह छंद-मंडली उचरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब छंद सुनाने बैठ गए। कुम्हार बड़ा पीढ़े का पिछ्छा लेकर उनके छिर पर बसने लगा। बोले पर बोले जाकर भी कोई विचलित न हुआ। पर जब ज्ञानदेव की ओर वह बढ़ा तब वे सिंगड़ लड़े हुए। इस वर वह कुम्हार बोला 'ज्ञानदेव को छोड़ और सब पड़े पकड़े हैं।' ये शब्द ज्ञानदेव कन्धे पड़े गिराए गए। इस कथा से वह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि ज्ञानदेव के माध-मय के योगमार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिये ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे।

छिद्र और बोली निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर के निखल बना लेते थे। कौपड़ी पर बोले का जाकर लड़े पकड़ी करना इनके लिये कोई कठिन बात न थी। जब भी एक प्रकार के सुसज्जमान छिद्र अपने शरीर पर जोर जोर से लड़े लगाकर मिखा जाते हैं।

ज्ञानदेव किसी गुह से बीजा लेकर अपनी संतुष्ट मूर्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें "विनु गुह होर न जान समझाते जाते थे।" के बीच छिद्रों का प्रयोग के लिये ही के कुछ कहा गुह जाता है

और ईश्वर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिये ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और मेद भाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं बिठोबा (भगवान्) एक मुसलमान फ़कीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान् ही थे। अतः मैं वेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। इसके सबब में उनके ये वचन हैं—

मन मेरी सुई, तन मेरा धागा।

खेचर जो के चरण पर नामा सिपी लागा ॥

सुफल जन्म मोको गुरु कीना। दुख विसार सुख अतर दीना।
ज्ञान दान मोको गुरु दीना। राम नाम बिन जीवन हीना ॥

किस् हैं पूजूं दूजा नजर न आईं।

एके पाथर किज्जे भाव। दूजे पाथर धरिए पाव।

जो वो देव तो हम बी देव। कई नामदेव हन हरि की सेव ॥

यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देव-गिरि पर पठानों की चढाईयाँ हो चुकी थीं और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये अतस्साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे।

इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे—
बिठोबा (ठाकुरजी) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविद

नागनाथ के शिवमंदिर के द्वार का इनकी धोर बूम बाधा हुआ। इनके माहात्म्य में यह छिद्र कर दिखाया कि 'बाधि पांति-पूछे नहि कोई'। हरि को मन्त्रे सो हरि का होई। हमकी इस छगुबोपासना के कुछ पर नीचे दिए जाते हैं जिनमें खरी केसर आदि की तुलति तथा भगवान् की अवतार-सीमा का कीर्तन बड़े प्रेमभाव से किया गया है—

जंघरीय मे दिवो जगद्वरुह रुद्र विभीषन जखिह कछो ।
नव निधि ठाकुर बरै सुदुर्पादि, भुव जो जगत जगई न हूँ ॥
जगत हेत मारवी हरनाकुमु, नृसिंह कर ई रह बरवी ।
नामा बरै भगति-जस नेछन जगई बलि के द्वार करी ॥

इसरथजगनर रुद्रा वीर उमरचर ।
जगई नामा जस रस जगुत पीने ॥

× × ×

जनि जनि देवा रोमावली, जनि जनि सुन्दर धोई कर्बली ।
जनि जनि तु माण देवकी, जिह गुरु रमिया कैंतली ॥
जनि जनि बनरौड हवाधना, जहँ ऐसी मिलाउचना ।
बिगु बजाने गोवन जहँ नामे का क्यारि जानै करै ॥

बह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना-संबंधी इष्ट प्रेरित रचना ।
जानी गुरु से सीखे हुए ज्ञान की ठहराही अपारि 'निगुन बानी'
की कुछ वैशिष्ट्य—

मात्र न होता, बाप न होता जन्म न होता जन्मा ।
इस नहि होती गुन नहि होती कीज जहाँ से जाता ॥
बह न होता, जह न होता, पानी जगज सिधना ।
ज्ञान न होता कं न होता करय जहाँ ने जाता ॥

× × × ×

खंडे गुहरी गलबरी लोचि का टोल गायी थी ।
औ करि ठगा रेंगरी तोरी जगज जगज जाती थी ॥

पाँटे तुम्हारा मगधदेव धील उलद चढ़ा आवत देखा था ।

पाँटे तुम्हारा रामचद मो भी आवत देखा था ॥

रावन सँतो मरधर होइ घर की जोय गँवाई थी ।

हिंदू अधा तुरुकी फाना, दूवी ते गानी सयाना ॥

हिंदू पूजे देहरा, मुसनमान मसीद ।

नामा सोइ सेविया जहँ देहरा न मसीत ॥

सगुणोपासक भक्त भगवान् के नगुण और 'निर्गुण' दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञानमार्गियों के लिये छोड़ देता है। सब नगुणमार्गी भक्त भगवान् के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर सकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जब कि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया तब शिष्यधर्मानुसार उसकी उद्घरणी आवश्यक हुई।

नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ़ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो व्रज या परपरागत काव्य-भाषा है, पर 'निर्गुण बानी' की भाषा नाथपथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्की भाषा।

नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'निर्गुण पथ' के लिये मार्ग निकालनेवाले नाथपथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है 'निर्गुण मार्ग' के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण कीं और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा 'निर्गुणवाद' वाले और दूसरे सतों के वचनों में कहीं

भारतीय अद्वैतवाद की मूलक मिलती है कहीं वेदियों के माही-
बक की कहीं छंदियों के प्रेमलक्ष की, कहीं पैरवी कर सुखाबाद
की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तालिफ छंद से न तो हम
इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेधरवादी। दोनों का
मिजा-बुजा मध्य इनकी शान्ति में मिलता है। इनका जन्म एक
ऐसी सामान्य मरिच-मर्याद का प्रचार या जिसमें हिंदू और मुसलमान
दोनों योग दे सके और मेरमाय का कुछ परिवार हो। बहुदेवापराध
अवतार और मूर्तिपूजा का संझन से मुसलमानी और के साथ करते
वे और मुसलमानों की कुरबानी (हिंसा) नयाव रोजा आदि की
असह्यता दिखाते हुए मध्य भाषा बीच अन्तरनाद छंद, प्रकृ
आदि की बर्षा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते हैं। तारांश वह कि
ईश्वर-पूजा की उम मित्र मित्र बाध विषयों पर से ध्यान इत्यादि,
जिनके कारण जर्म में मेरमाय केला हुआ था वे हुए ईश्वर-मेर और
सर्वस्वक जीवन का प्रचार करना चाहते थे।

इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से मरिच काम्य की
हो आचार्य विष्णु की १५ वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर १७ वीं
शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। मरिच के उत्पत्तिकाल
के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहलकरहक कहीं ही की
मिलती है अतः पहले निर्गुण मत के छंदों का उत्पत्तिकाल उचित ठहरता
है। वह निर्गुण चारा हो शास्त्राध्यों में विभक्त हुई—एक तो शान्ति
अथवा शाका और दूसरी हुए प्रेममार्गी शास्त्र (छंदियों की)।

पहली शाखा भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग-साधना की लेकर तथा
उसमें छंदियों के प्रेमलक्ष को मिलाकर उपासना क्षेत्र में आमतौर हुई
और सगुण के संझन में उली बोध के साथ उत्तर रही जिस बोध के
साथ पैरवी मत बहुदेवापराध और मूर्तिपूजा आदि के जन्म में रहते
हैं। इस शाखा की रचनाएँ आध्यात्मिक यही हैं—मुत्कल शोध या
पक्ष के रूप में हैं जिनकी भाषा और ऐसी आधिकार जन्मवर्धित और

कटपटांग है। कवीर आदि दो-एक प्रतिभा सपन सतों को छोड़ औरों में गानमार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा दृढयोग की बातों के कुछ रूपक भरी तुकबंदियों में हैं। भक्तिरस में मग्न करनेवाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पथ में कोई नई बात थी, न नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन सत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आह्वारों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके, इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो "धर्म-सुधारक" की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर।

दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी-सूफ़ी-कवियों की है जिनकी प्रेम-गाथाएँ वास्तव में साहित्य-कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्त्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बढ़ाने उस 'प्रेमतत्त्व' का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलानेवाला है। इन प्रेम-कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है अर्थात् किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर-बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियाँ झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर "प्रेम की पीर" की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है।

हमारा अनुमान है कि सूफ़ी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं जिनमें

आमरबन्धानुसार सम्बन्धों में कुछ डेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आचार द्विगु है। मनुष्य के साथ पशुपक्षी और पेड़-पौधों को भी सद्गुणमूर्ति-रूप में बख्श दिखाकर एक अच्छा जीवन-समझ का आभास देना हिंदू-ग्रंथ-कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के चोर कुत्तों पर वन के वृक्ष भी रोते हैं पक्षी भी लंबेसे पहुँचाते हैं। यह बात हम कहानियों में भी मिलती है।

शिक्षितों और विद्वानों की सम्बन्धपरंपरा में बल्कि अधिकतर व्यवसायात्मक राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक व्यक्तियों की ही प्रशंसा की पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी बखाना या इसका प्रयास किया है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर साह (संवत् ११४९—११७४) के समय में कवि ईश्वरदास ने 'सत्यवतीकथा' नाम की एक कहानी रोहो-बौपाइयों में लिखी थी जिसका आरंभ तो व्यास-वनमेखन के तवाह से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्वप्नरूप और मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है। बबराज के समय राज्यों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई—

मथुरा के राजा अश्व-उदय को कोई उत्पत्ति न थी। जिस की उत्पत्ता करने पर उनके घर से राजा को जरबती नाम की एक कन्या हुई। यह जब कुमायी हुई तब निम्न एक सुंदर सरोवर में स्नान करने शिव का पूजन किया करती। ईश्वरि नाम एक राजा के भ्रातृवर्ष आदि बार पुत्र थे। एक दिन भ्रातृवर्ष शिवपर खेदते खेदते बोर जंगल में मटक गया। एक स्थान पर उसे कम्पकूट दिखाई पड़ा जिसकी टाकारों लोठ लोठ तक फैली थी। उसपर पहुँचकर बारों और दहि बौझाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमायियाँ स्नान कर रही थीं। यह जब उत्तरकर वहाँ गया तब उत्पत्ती का देख मोहित हो गया। कम्प का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। भ्रातृवर्ष जब उसकी ओर एकटक लानेवा रह गया तब जरबती को खोज आ गया और उससे यह कहकर कि—

एक चित्त हमें चित्तवै जस जोगी चित जोग ।

धरम न जानसि पापी, कहसि कौन तैं लोग ॥

शाप दिया कि 'तू कोढी और व्याधिग्रस्त हो जा ।'

श्रुतवर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा—

रोवै व्याधी बहुत पुकारी । छेहन्ह मिछ रोवै सव भारी ॥

बाध सिंह रोवत बन माहीं । रोवत पछी बहुत ओनाहीं ॥

यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढी के पास जाती है; पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जाओ, अपना हँसो खेलो।' सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया । घर आकर उस दुर्गंध की शान्ति के लिये राजा ने बहुत दान-पुण्य किया । जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी । राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता था । कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई । इसपर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढी को सौंप दो । दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनੀ लेकर उस कोढी की सेवा के लिये चल पड़ी और उससे कहा—

तोहि छाँडि अब मैं कित जाऊँ । माइ वाप सौंपा तुव ठाऊँ ॥

कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कवे पर बिठाकर प्रभावती तीर्थस्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि निवास करते थे । वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा "यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाय ।" इस पर चारों ओर घेर अंधकार छा गया । सब देवता तुरत सत्यवती के पास दौड़े आए । सत्यवती ने उनसे श्रुतवर्ण को सु दर शरीर प्रदान करने का वर माँगा । व्याधि-ग्रस्त श्रुतवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया । देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया ।

ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है—

भागी रास बार कबिबाण । तिवि नीमी भी मयतबारा ।

बनत कविनी, मीन क बंध । वन बना सो सस मनरा ।

भीमिनिपुर दिखी बर बाणा । लह सिंहर बर सुखाया ।

ढेढे बैठ ससुली बिना पगपति रीन ।

छा निन कमा भरम बह ललपरास कवि रीन ।

पुस्तक में पाँच पाँच चौपाइयों (अर्थात्श्रियों) पर एक एक होरा है । इस प्रकार १८ होरे पर बह समाप्त हो गई है । माथा जघोप्या के आस-पास की छेठ अक्षरी है । बाटे' (२० है) का प्रयोग जगह जगह है । वही अक्षरी माथा चौपाई-होरे का कम और कहानी का सम्पन्न हुआ कवियों ने ग्रहण किया । आक्यान-कम्बों के लिये चौपाई-होरे की परंपरा बहुत पुरानी (विष्णु की ११ वीं खंडी के) वैदिक-काल से मिलती है, इतना उल्लेख पहले हो चुका है* ।

छत्रियों के प्रेम-प्रसंगों में संवत्स मंडल की सुद्धि को किनारे रखकर, मनुष्य के हृदय को स्पष्ट करने का ही प्रयत्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा है । बीच बीच में शस्त्रमय परीक्षा की और भी मजुर लक्ष्य मिलते हैं वे बड़े हृदयवादी होते हैं । कबीर में जो शस्त्रबाह मित्रता है वह बहुत कुछ उन पारिवारिक संघर्षों के आधार पर है जो वेदांत और हठयोग में निर्दिष्ट हैं । पर इन प्रेम-प्रसंगकारों ने जित शस्त्रबाह का आधार बीच बीच में किया है उसके लक्ष्य स्वाभाविक और ममत्परा हैं । हुज्जमेमबानी छत्री कवियों की शाला में सबसे अधिक जायसी हुए श्रिनकी 'बघावत' हिंदी-साहित्य में एक अनूत रत्न है । इस संप्रधान के सब कवियों ने पूरबी हिंदी अर्थात् अक्षरी का व्यवहार किया है जिसमें मोस्वामी गुलसीदासजी ने अपना समर्पितमानस किया है ।

जयना मायात्मक रहस्यवाद लेकर खड़ी जब भारत में आए तब यहाँ उन्हें वेदम साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख 'तर्कदशन-समष्ट' में है। जायसी आदि हरी कवियों ने हठयोग और रमायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में द्ध्यान दिया है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पदल कयोर की ही मिलती है, अतः पहले निर्गुण उपदाय की 'शानाभयी शागा' का सच्चिद विवरण आगे दिया जाता है जिसमें मर्मप्रथम कपीरदासजी सामने आते हैं।

प्रकरण २

निर्गुणधारा

ज्ञानाश्रयी शास्त्रा

कबीर—हमकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रचार प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक बच्चा झण्डा या मितली बिजवा कम्पा में स्वामीजी से पुत्रवती होने का आशीर्वाद मूल से ले लिया। उस बच्चा हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह झहरावा के ताल के पास डूँक आई। उसी वा शीरु नाम का एक कुत्ता उस बालक के अपने घर ठहरावा और पाकने लगा। वही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म-काल केरु मुरी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत् १४९९ मान्य जाता है। कहते हैं कि चारन से ही कबीर में हिन्दु-आदि से अधिक करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी जिसे उसके बाल्यमेवाले जात-पिता व दत्ता लक्षे। वे 'राम राम' कहा करते थे और कभी कभी माये में छिन्नक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव मूल बड़ा रहा था और छोटे बड़े लैंच भी सब लुप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी यज्ञ का वह संस्कार बाधप्रवस्था से ही बर्हि बहने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंदजी के पाहाण्ड की मुनकर कबीर के हृदय में छिन्न होने की शक्तता बनी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन के एक बहर रक्त रहते ही उस (बन्धवगा) पाक की सीढ़ियों पर जा बड़े बर्रा से रामानंदजी स्नान करने के लिए उत्तरा करने थे। स्नान को जाते

समय आँचेरे में रामानंदजी का पैर कबीर के ऊपर पट गया । रामानंदजी चट बोल उठे “राम राम कह” । कबीर ने इसी को गुरुमान लिया और वे अपने को रामानंदजी का शिष्य कहने लगे । वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे ।

कबीरपथ में मुसलमान भी हैं । उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर जेस तकी से दीक्षा ली थी । वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं ।* आरम्भ से ही कबीर हिंदूभाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे । अतः उन दिनों, जब कि रामानंदजी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे । जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज की शिष्य-परंपरा में होते हुए भी रामानंदजी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे जिसमें जाति-पाँति का भेद और खान पान

* ऊँजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु न रहे हों पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखीं इसमें कोई संदेह नहीं । कबीर ने जेस तकी का नाम लिया है पर उस आदर के भाव नहीं जिन आदर के भाव गुरु का नाम लिया जाता है, जैसे, “घटघट है अविनाशी मुनहु तकी तुम शेख” । इस वचन में तो कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं । कबीर ने मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया था इसका उल्लेख उन्होंने किया है । वे श्रृंसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे ।

मानिकपुर हि कबीर बमेरी । मदहति मुनी सेख तकि केरी ॥

ऊँजी मुनी जौनपुर थाना । श्रृंसी मुनि पीरन के नामा ॥

पर सबकी बातों का सचय करके भी अपने स्वभावानुसार वे किसी को भी शानी या बड़ा मानने के लिये तैयार नहीं थे, सबके अपना ही वचन मानने को कहते थे ।

सेग अकरदी मकरदी तुम मानहु बचन हमार ।

आदि अत औ जुग जुग देखहु दीठि पमार ॥

का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को 'राम नाम' रामानंदजी से ही प्राप्त हुआ। पर जयदेव कहकर कबीर के 'राम' रामानंद के 'राम' से भिन्न हो गए। अतः कबीर का वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं हो सकते। कबीर ने दूर दूर तक देखा कि जिन हठनोमियों तथा सूफी मुछलमान कबीरों का भी स्तुत्य किया। अतः उनकी प्रशंसा निगुण उपासना की ओर हड़ हुई। अद्वैतवाद के स्वरूप का कुछ परिचय उन्हें रामानंदजी के स्तवन से पहले ही से था। फल यह हुआ कि कबीर के राम अनुपम साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए—

“रसरस-सुख सिद्धि कैस करवाय।
राम नाम का परम है जायल”

साफ़ यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-प्रवृत्ति में ज्ञानमार्ग का एक निष्कर्ष था उसी को कबीर ने शक्ति के द्वार पर उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बताया और उसकी प्राप्ति के लिए। हठनोमियों की ही साधना का समर्पण किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ शक्ति के माध्यामक रहस्यवाद, हठनोमियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अधिष्ठाता तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ बना लिया। उनकी कानी में वे सब अवयव अवश्य स्पष्ट अंकित होते हैं।

वद्यपि कबीर की कानी 'निर्गुन बानो' कहलाती है पर उपासना-क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सैम्ब-सैम्ब भाव में स्वामी में कृपा समा औरार्ण्य भादि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसी सिद्धे कबीर के कानों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मत्वा का लक्ष्य मिलता है जैसे—

रहित भिन्ना करहु विचार। ना यह लुहि, न निरवधार ॥
कति-करु कज नहि कहैं बचन न जाहि छेति ॥
कत जगुत कत नहि जानै, एहि कहि भवति न मोर ॥

और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे—

आपुहि देवा आपुहि पाती । आपुहि कुल आपुहि है जाती ।

और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे—

सारे के सब जीव हैं कीरी कुजर द्योय ।

साराश यह कि कबीर में ज्ञानमार्ग की जहाँ तक घातें हैं वे सब हिंदू-शास्त्रों की हैं जिनका सचय उन्होंने रामानंदजी के उपदेशों से किया । माया, जीव, ब्रह्म, तत्त्वमसि, आठ मैथुन (अष्टमैथुन), त्रिकुटी, छः रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्सग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे । उपनिषद् की ब्रह्मविद्या के संवध में वे कहते हैं—

तत्त्वमसी इनके उपदेसा । हे उपनीषद कहें सँदेसा ।

जागवलिक औ जनक सँगादा । दत्तात्रेय बड़े रस स्वादा ॥

यही तक नहीं, वेदातियों के कनक-कुडल-न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है—

गहना एक कनक तँ गहना, इन महेँ भाव न दूना ।

कहन सुनन को दुइ करि थापिन, एक निमाज, एक पूजा ॥

इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों (जैसे, चंद, सुर, नाद, बिंदु, अमृत, औँघा कुआँ) को लेकर अद्भुत रूपक बाँधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतक जमाते हैं, जैसे—

सुर समाना चंद में दहूँ किया घर एक ।

मन का चिंता तब भया कळू पुरबिला लेख ॥

आकासे मुगि औँघा कुआँ पाताले पनिहारि ।

ताका पाणी को हसा पीवै बिरला, आदि बिचारि ॥ *

वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्त्व ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले सूफ़ी फ़कीरों को भी मान्य हुआ । हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे—

दिन भर रोया रहत है, राति हस्त हैं बाल ।
 बह के लून बह बँधनी, जैसे झुली सुलभ ॥
 अपनी देखि कल गहाँ अहमक, अहत हमारे बल किया ।
 अलस लून तुम्हारी गरजन भिन्न तुमको उपदेस दिया ॥
 बचरी पानी काति है लकी बड़ी बात ।
 कौन गर बचनी जान है निनछा नीच अपात ॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग की बाते कबीर ने हिंदू-छात्र-संन्यासियों से ग्रहण कीं जिनमें लुटियों के उत्सव से उन्होंने 'प्रेमलस' का मिश्रण किया और अपना एक अलस पंथ बसाया। उपासना के बाह्य स्वयं पर आग्रह करनेवाले और कर्मकांड को प्रधानता देनेवाले ब्रह्मियों और मुन्शी दोनों को उन्होंने सरी सरी सुमाई और 'राम-रहीम' की पकड़ा समझकर हृदय को छुड़ और प्रेममग्न करने का उपदेश दिया। चेष्टाचार और उपासना-विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करके सब प्रकृत उनकी वाली बरानर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रसिद्धि बड़ी प्रचार की जिससे उनके हृदय से बड़ी सुडीली और अल्प अमत्कारपूर्वक बाते निकलती थीं। इनकी उक्तिों में विरोध और अंतर्भंग का अमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था; जैसे—

हैं कौन तुम्हारी अलग नहीं करति वेर बुद्धि ।
 लानी नहीं पण्ड वरी, अंधविश्वासिन्ह बुद्धि ॥
 बाह के बाहर की बरि काँची, हरिना लानी नीम ।

अपवाद—

मैना बिच गरिबा दुखणि काय ।

अनेक प्रकार के लोभों और अन्धोक्तिों द्वारा ही उन्होंने काम की बातें कही हैं जो नहीं न होमे पर भी सामूहिक के कारण अल्प लोगों को आकर्षित किया करती थीं। अन्धरी अन्धोक्तियों द्वारा ईश्वर

प्रेम की व्यजना सूक्तियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में 'माधुर्य' भाव से उपासना प्रचलित हुई थी उसी प्रकार सूक्तियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूक्तियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को स्वसम या पति मानकर अन्योक्ति बाँधी है और कहीं स्वामी या भालिक, जैसे—

मुझको क्या तू हूँदे बदे में तो तेरे पास में।

अथवा—

सारे के संग सासुर आई।

संग न सुती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई॥

जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माझे छायो।

मयो विवाह चली बिनु दूलह, बाट जात समधी समझाई॥

कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भासित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिये बड़ी लक्ष्मी चौड़ी गवोंक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर-त्याग किया जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल सवत् १५७५ माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु १२० वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य घमंदास ने सवत् १५२१ में किया था जब कि उनके गुरु की अवस्था ६४ वर्ष की थी। कबीरजी की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, सवत् १५६१ की लिखी है।

कबीर की वाणी का संग्रह बीनक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके तीन भाग किए गए हैं—रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत-तत्त्व, हिंदू मुसलमानों का फटकार, ससार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि,

प्रेमसाधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मुर्तिपूजा तीर्थाटन आदि को असारवा हम नमाज़ और आराधन की गौणता इत्यादि अनेक प्रबंध हैं। सामाजिक शिक्षा और शिक्षा के उपदेश मुख्यतः 'धरती' के भीतर हैं जो धरती में हैं। इसकी भाषा सज्जकड़ी अर्थात् राजस्थानी, पंजाबी-मिली लड़ी-बोली है, पर 'रमिनी' और 'सबक' में गाने के बर हैं जिनमें काव्य की मज्जापा और कहीं कहीं पुरानी बोली का भी व्यवहार है। सुतरी के पीतों की भाषा भी मज्जा हम दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पीतों के सिधे काव्य को मज्जापा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पर देखिए—

हो बलि कब देखीमी छवि ।

बहमिष्ठ आनुर हउख-आरुमि, देली आनी बलि ।

बैन हउरे दुन्दुभी आई रानी न जाने हारि ।

बिरह अमिषि तन जमिषि अउरे, देली तेहु बिचारि ।

हनु दुन्दुभी छवि केतारि जम जमि कउ जमि ।

दुख बिरह में अउर, आनी, जाने जाई बरि ।

बहुन दिनन के दिहरे जाही, जम नहि वाई बरि ।

देह जगि हउ मिलि हउ करि आरुमि कबीर ।

हउ ये बहो की जी बही मया है ।

माया बहुत बरिगुण और बरिगुणित न होने पर भी कबीर की उक्तिों में कहीं कहीं विशिष्ट मया और अमलकार है। प्रसिद्ध अममें बड़ी प्रकार की हममें बंदेह मदी ।

रैदास या रविदास—राजमंदरी के बाण्ड सिन्धो में रैदास भी जाते जाते हैं जो बलि के अमार हैं। हमने कई बहो में जाने को अमार कहा भी है किने—

(१) बह रैदास कबल अमल

(२) देवी देवी बलि सिन्धो अमार । १

ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है—

नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरै ।

कह रविदास, मुनछु रे सतहु ! हरि जिउ तैं सवहि सरै ।

कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहनेवाले कहे जाते हैं । इनके एक पद से भी यही पाया जाता है—

जाके कुड्डव सब ढोर ढोवत

फिरहि अजहुं बानारसी आसपासा ।

आचार सहित बिप्र करहि डडउति

तिन तनै रविदास दासानुदासा ॥

रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया हैं ।

रैदास की भक्ति भी निर्गुन ढाँचे की जान पड़ती है । कहीं तो वे अपने भगवान् को सब में व्यापक देखते हैं—

धावर जगम कीट पतगा पूरि रखो हरिराई ।

और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं—

गुन निर्गुन कहियत रहि जाके ।

रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाई की ओर जान पड़ता है । 'साधो' का एक संप्रदाय, जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिरजापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना (सवत् १६००) करनेवाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं ।

रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही 'वानी' के नाम से 'सतबानी सीरीज' में संगृहीत हैं । चालीस पद तो 'आदि गुरुग्रंथ साहब' में दिए गए हैं । कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दूध त बछरै थनह बिहारेउ । फूल भँवर, जल मीन विगारेउ ।

माई, गोभिंद पूजा कहा लै चरावउँ । अवरु त फूल अनूपु न पावउँ ।

मलयागिरवै रहै हैं मुअगा । बिपु अमृत बसही शक सगा ।

तब मन भरवई, पूछ ब्रह्मवई । पुन परछाहि निरबन करवई ।
 पूछ करवा ब्रह्मि न ठीरी । कह रहिवात कनवि मति मोरी ॥
 अधिक किरै नहि, का कह बसित, कोरै न कोरै लुग्यारै ।
 बनरन वरन क्य नहि बाके, कोरै जी लख समारै ॥
 नर बह नहि, राति बिबस नहि, बरनि ब्रह्मस न भारै ।
 करय ब्रह्मस नहि, लुप ब्रह्मस नहि, का कहि हूँ नमरै ॥

जब हम होते तब तु बाही, जब तु हो, मैं बाही ।
 जगह जगम कैसे जगहि पर क्यहि, का केवत का बाही ॥

माधव क्या कहिय प्रभु ऐछ । कैछ यागिद होय न ऐछ ।
 दरबसि क कहि बालनि सेव्य लखे क्या बिकारी ।
 ब्रह्म राम निहुरत हुहु चम्पा से पति को ह्यारी ॥

धर्मदास—ये बीरबपट्ट के रहनेवाले बीर बासि के बनिए थे ।
 सत्त्वावस्था से ही इनके हृदय में पति का संकुर या बीर के सज्जनों
 का सत्तग दर्शन पूजा तीर्थाटन आदि किया करते थे । मधुप के
 बीरते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ । अब दिनों
 छठ-ठमाक में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी । कबीर के मुक्त से
 मूर्तिपूजा तीर्थाटन देवाचन आदि का खंडन सुनकर इनका कुत्सन
 'निर्गुन छ मय' की ओर हुआ । अंत में वे कबीर से सत्त्वात्म की
 होना लेकर उनके प्रधान सिद्धों में हो गए बीर संवत् १५७५ में
 कबीरदास के परबोकास पर उनकी मही इन्हीं को मिली । करते
 हैं कि कबीरदास के सिद्ध होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत
 अधिक थी छुड़ा दी । वे कबीरदास की गाड़ी पर बीर वर्ण के
 लगभग रहे और अर्पण हुए होकर इन्होंने सरीर छोड़ा । इनकी
 शम्भाबली का भी लंजे में बड़ा सादर है । इनकी रचना बोझी होये
 पर भी कबीर की भाषणा अधिक सरल भाष लिए हुए है; उसमें
 कठोरता और कठघणा नहीं है । इन्होंने पूरणी भाषा का ही व्यवहार

किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यक्त चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खहन मंहन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्त्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

भरि लागी मएलिया गगन घहराय ।

खन गरजै, खन बिजुली चमकै, लहरि उठै, मोमा बरनि न नाय ।
सुन महल से अमृत बरसै, प्रेम अनद है साधु नहाय ॥
खुली केवरिया, मिटी अधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय ।
धरमदास बिनवै करि जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥

मितऊ मढ़ैया सूनी करि गेलो ।

अपना बलम परदेस निकरि गेलो, हमरा के किछुबो न गुन दै गेलो ।
जोगिन होइके मैं बन बन हूँदाँ, हमरा के बिरह-वैराग दै गेलो ॥
संग की सखी सब पार उतरि गइली, हम धनि ठाढ़ी अकेली रहि गेली ।
धरमदास यह धरन करतु है, सार सबद सुमिरन दै गेलो ॥

गुरु नानक—गुरु नानक का जन्म स० १५२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवढी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तिलवढी नगर के सूबे दुलार पठान के कारिदा थे। इनकी माता का नाम वृता था। नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। स० १५४५ में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए।

पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों को बाँट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे जिससे वहाँ उनके कष्टर एषेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था।

सोम बहुत से बेबी-वेमताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सम्मता का बिंदु समझने लगे थे। साहो के पठन-पाठ्य का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राक् उठ गया था जिससे बम और उपासना के गुरु तत्त्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से सोम कबरहस्ती मुसलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित 'निगुण' चतुर्मास एक बड़ा भारी सहाय सम्पन्न पड़ा।

गुरु नानक चारम ही थे मरुत थे अतः उनका ऐसे मरुत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से प्राप्त हो। उन्होंने बरबार जोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने देश-देश में चारम किया और वे सिक-संग्रहण के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समय में भी कुछ विशेष पड़े-सिक्के न थे। अकिभाव से पूर्ण होकर वे जा बचन गद्या करते थे उनका संग्रह (संवत् १९९१) ग्रंथ साहब में किया गया है। वे मरुत कुछ तो पंजाबी भाषा में ही और कुछ देश की सामान्य काव्यभाषा हिंदी में ही। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्यभाषा या प्रबन्धाभाषा है कहीं कहीं बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी पड़े गए हैं; जैसे—बल्ला रया। अकि या विनय के सीधे सादे भाव सीधी कहीं भाषा में कहे गए हैं कबीर के समान अशि-शितों पर प्रभाव डालने के लिये टेढ़े-मेढ़े रूपों में नहीं। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अईमानशून्यता का परिचय मिलता है। इनका वैद्युत संवत् १९९९ में हुआ। उसार की अनित्यता प्रभावशक्ति और अतः अभाव के संबंध में उदाहरण स्वल्प हो पड़े दिए जाते हैं—

इस दम दा मैं नू कीबे भरोसा, आया आया, न आया न आया ।
यह ससार रैन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं नाहिँ दिखाया ॥
सोच विचार करे मत मन में जिमने हँदा उसने पाया ।
नानक भक्तन दे पद परसे निसदिन राम चरन चित लाया ॥

ओ नर दुग में दुख नहि माने ।

सुख सनेह अरु भय नहिँ जाके, कचन माटी जानै ॥
नहिँ निंदा नहिँ अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना ॥
हरप सोक ते रई नियारो, नाहिँ मान अपमाना ॥
आसा मनसा सकल त्यागि कै जग ते रहै निरासा ।
काम क्रोध जेहि परसे नाहिँ न तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥
गुरु किरपा जेहि नर प कीन्ही निन्ह यह जुगुति पिछानी ।
नानक लीन मयो गोविंद सो ज्यो पानी सँग पानी ॥

दादूदयाल—यद्यपि सिद्धांत-दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं पर उन्होंने अपना एक अलग पथ चलाया जो 'दादू पथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दादूपथी लोग इनका जन्म संवत् १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं । इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है । कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनियाँ । कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती-जुलती दादूदयाल की उत्पत्ति-कथा भी दादूपथी लोग कहते हैं । उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में सावरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे । चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं । दादूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं । पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे ।

दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे । वहाँ से भारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत् १६५९ में नराना में (जयपुर से

२ कोस दूर) आकर रह गए। वहाँ से तीन चार कोस पर घूमने को पहाड़ी है। वहाँ भी वे अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वही संवत् १९९ में शरीर छोड़ा। वह स्वान शत्रुपंथियों का प्रधान आहु है और वहाँ शत्रुओं के कपड़े और पोषिकाएँ अब तक रखी हैं। और निर्गुणपंथियों के समान शत्रुपंथी लोग भी अपने-अपने निराकरण निराकरण का उपासक बताते हैं। वे लोग न शिष्टक बघाते हैं न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक मुमिरजी रखते हैं और सत्संग कहकर आभिषादन करते हैं।

शत्रु की कानी अधिकतर कबीर को साली से मित्रते-मुत्तते दोहों में है कहीं कहीं याने के पद भी हैं। माया मित्री मुत्तरी पण्डितों हिंदी है जिसमें राजस्वामी का मेला भी है। इन्होंने कुछ पद गुजरणी राजस्वामी और पञ्चोत्तरी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूरी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में भारती भारती के समान अधिक आए हैं और प्रेमतरंग की व्यंगना अधिक है। बर के भीतर के रहस्य-महर्षि की प्रशंसा हममें बहुत कम है। शत्रु की कानी में बघाये उच्छिष्टों का वह अमरार नहीं है जो कबीर की कानी में मिश्रित है, वर प्रेम भाव का निकलना अधिक सरस और मंजीर है। कबीर के समान लंछन और वाद-विवाद से इन्हें बच नहीं था। इनकी कानी में भी वे ही प्रत्यक्ष हैं जो निर्गुणपंथियों की कानियों में सामान्यतः आया करते हैं जैसे ईश्वर की व्याख्या कलश की महिमा, वांछि वांछि का निराकरण दिगु बुद्धजगन्नाथ का अक्षर संसार की अभिरक्षा आत्मसंशोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुयाय भी वे अद्वैत पथों से हट कर आते हैं—

बीन रूप में रमि रहा न्यायक रूप ही और ।
 शत्रु बघाए बहुत हैं बचि करे ते और ॥
 वह बघाए वह देखि कागुल रिवा रिवा ।
 और मेरा पंथी बाहिर कोई बार ॥
 शत्रु देखि रचना की लंछन रहा बर ॥

रोम रोम में रमि रखा, तू जनि जानै दूर ॥
 केते पारखि पचि मुए कीमति कही न जाइ ।
 दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाइ ॥
 जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाइ ।
 दादू पाणी लूण ज्यों ऐसी रहै समाइ ॥

भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा ।

द्वै पख रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा ।
 बाद विवाद काहु सो नाहीं मैं हूँ जग थैं भ्यारा ॥
 समझटी रूँ भाई सहज में आपहि आप विचारा ।
 मैं, तैं, मेरी यह मति नाहीं निरवैरी निरविकारा ॥
 काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा ।
 एहि पथ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज सँभारा ॥

सुंदरदास—ये खंडेलवाल बनिए ये और चैत्र शुक्ल ६ सवत् १६५३ में द्यौसा नामक स्थान (जयपुर राज्य) में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम परमानंद और माता का सती था । जब ये ६ वर्ष के थे तब दादूदयाल द्यौसा में गए थे । तभी से ये दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे । सवत् १६६० में दादूदयाल का देहांत हुआ । तब तक ये नराना में रहे । फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान द्यौसा में आ गए । वहाँ सवत् १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए । वहाँ तीस वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे । संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे । काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतहपुर (शेखावाटी) नामक स्थान में आ रहे । वहाँ के नवाब अलिफ़ख़ाँ इन्हें बहुत मानते थे । इनका देहांत कार्तिक शुक्ल ८ सवत् १७४६ में साँगानेर में हुआ ।

इनका ढील-ढील बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था । स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था । ये बालब्रह्मचारी थे,

और की की कर्मा से सदा दूर रहते थे। निर्गुणपंथियों में वे ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरल है। माया की काव्य की मँजी हुई प्रशंसा है। मूर्ख और ज्ञानपथों के अतिरिक्त नीति और देशभार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हैं। और त्यों ने केवल याने के पद और शब्द कहे हैं पर इन्होंने सिद्धार्थ कवियों के सम्मान बहुत से कवित्त और सबैये रचे हैं। यों तो छोटे-मोटे इनके अनेक पद्य हैं पर 'सुन्दरमिच्छास' ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिसमें कवित्त, सबैये ही अनेक हैं। इन कवित्त-सबैयों में पयक, अनुप्रास और अर्थांतर आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य-मनसि के अनुसार होने के कारण और त्यों की रचना से निम्न प्रकार की दिशाएँ पड़ती हैं। त्यों तो वे वे ही पर कवि भी वे सबसे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। निम्न-निम्न प्रवेशों के आधार पर इनकी बड़ी विमोक्षपूर्वक कविताएँ हैं जैसे गुजरत पर—“आमङ्ग ज्ञीत अतोत को होत निहार को कृन्तन बाह्य रानी ; मारवाङ्ग पर—“हृन्त न नीर न अयम और सुवेदन में यत बैस है माक” । इन्द्रिय पर—“पीत प्यास, विगारत मात्र न आवत काम करें सब मन्त्रव” पूरव देश पर—“आमन्त कृषिच बैसत सुन्दर बायेर न के मन्त्र नाराय” ।

इनकी रचना के कुछ समूह नीचे दिए जाते हैं—

देह तन्नी जल देह तन्नी पुनि देह जगत् से देह त्नी ।
 देह छे छिद, छीत छे तन्, दूष छे जो देवाविधि यरो ।
 दूष छे छिद नक छे, पर सुवरदास छे दूष छे ।
 कासन कोनि न कासन करर कासन पायो, वे कासन न पायो ।

स्वर्ग की उपर्युक्त और उपर्युक्त वाली इनको अधिकतर न थी । इसका सदा इसके इस कवित्त से ज्ञात है—

बोलिए तौ तब जब बोलिबे की बुद्धि होय,
 ना तौ मुख मौन गहि चुप होय रहिए ।
 जोरिए तौ तब जब जोरिबे की रीति जानै,
 तुक छंद अरथ अनूप जामें लहिए ॥
 गाइए तौ तब जब गाइबे को कठ होय,
 श्रवण के सुनतही मनै जाय गहिए ।
 तुकमग, छंदमग, अरथ मिलै न कछु,
 सुंदर कहत ऐसी बानी नहिँ कहिए ॥

सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोकघर्म की उपेक्षा नहीं की है । पातिव्रत का पालन करनेवाली स्त्रियों, रणक्षेत्र में कठिन कर्त्तव्य पालन करनेवाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिये पूरा जगह थी । दो उदाहरण अलम् हैं—

पति ही सँ प्रेम होय, पति ही सँ नेम होय,
 पति ही सँ धेम होय, पति ही सँ रत है ।
 पति ही है जज्ञ जोग, पति ही है रस भोग,
 पति ही सँ मिटै सोग, पति ही को जत है ॥
 पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुन्य दान,
 पति ही है तीर्थ न्हाय पति ही को मत है ।
 पति बिनु पति नाहिँ, पति बिनु गति नाहिँ,
 सुंदर सकल बिधि एक पतिव्रत है ॥

सुनत नगारे चोट विगसै कमलमुख,
 अधिक उद्धाह फूल्यो मात है न तन में ।
 करै जब भागि तब कोऊ नहिँ धोर धरै,
 कायर कँपायमान होत देखि मन में ॥
 कृदि कै पतग जैमे परत पावक माहिँ,
 ऐसे दृष्टि परै यहू सायन के गन में ।
 भारि घमसान करि सुंदर जुहारै श्याम,
 सोई सूरवीर रुपि रहै जाय रन में ॥

इसी प्रकार इन्होंने जो सृष्टितत्व आदि विषय कहे हैं वे भी श्रीरो के समान मनमाने और ऊटपटांग नहीं हैं शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिये नीचे का पद्य लीजिए जिसमें इस के आगे और अब कम साक्ष्य के अनुकूल है—

मध्य में पुरख अरु महवि मयद करे,
महवि में महपज पुनि आईछार है।
आईछार हूँ तेँ हीन शुच सन रब रब,
रब हूँ तेँ महापुन विरब-वपार है ॥
रब हूँ तेँ रही रस रब हूँ रब रब,
रब हूँ तेँ मय आदि रस्य विचार है।
ऐसे अनुकूल करि दिख री बहत शुच
इसर लख बह विन्या जमवार है ॥

महाकविदास—महाकविदास का जन्म काका सु दरदास लखी के घर में वैशाख कृष्ण ३ अश्वि ११६१ में कहा जाता है। इनकी मृत्यु १८ वर्ष की अवस्था में अश्वि १७१९ में हुई। वे श्रीरंगचर्य के समय में हिन्दू के अंदर खोजनेवाले निर्गुण मत के भागी लखी में हुए हैं और इनकी अहिंसा कहा बखपुर, गुजरात मुसलमान पटना, मैराज और बखुर तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत ही अमूल्यर का करामाते प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक झूठे हुए शाही नवाब को पानी के ऊपर उड़कर बचा लिया था और बखो का लोका मगली में पैदावर बड़े से हवाशानाह मेला था।

आकाशियों का वह ५० मज—

जबबर करे न आकरी, पानी करे न अय।
रब बखुर अहि बख, सन के लखा राम ॥

इसी का है। इनकी जो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं—रबखान और आकाशियों। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रयुक्त होने के कारण दूसरे निर्गुणभागी लखी के समान इनकी भाषा में भी झारसी और

अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब सतों की बानी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्ष्यों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्त आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

अब तो अजपा जपु मन मेरे ।

सुर नर असुर टहलुवा जाके मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे ।

दस औतार देखि मत भूलौ, ऐसे रूप घनेर ॥

अलख पुरुष के हाथ बिकाने जय तै नैननि हरे ।

कह मलूक तू चेत अचेता काल न आवै नेरे ॥

नाम हमारा खाक है, हम-खाकी बदे ।

खाकहि से पैदा किए अति गाफिल गंदे ॥

कमहूँ न करते बदगी, दुनियाँ में भूले ।

आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले ॥

सबहिन के हम सब हमारे । जीव जंतु मोहि लगे पियारे ॥

तीनों लोक हमारी माया । अत कतहुँ से कोई नहि पाया ॥

द्युतिस पवन हमारी जाति । हमहीं दिन औ हमहीं राति ॥

हमहीं तरवर कीट पतंगा । हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा ॥

हमहीं मुल्ला, हमहीं काजी । तीरथ बरत हमारी याजी ॥

हमहीं दसरथ, हमहीं राम । हमरै क्रोध औ हमरै काम ॥

हमहीं रावन, हमहीं कस । हमहीं मारा अपना बस ॥

अक्षर अनन्य—संवत् १७१० में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पञ्जा में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमाप्रार्थना

के बिये इसके पास गए तब इन्हें एक मछली के पास लूट पेर फैलाकर लेते हुए पाया। महाराज ने पूछा "पाँच पसास कम से?" वह उत्तर दिया— "हाथ समेटा अब से"। वे विद्वान् के और वैराग्य के अध्ये शास्त्रा थे। इन्होंने बीम और वेदांत पर कई ग्रंथ राजबोस, विद्यानबोस, प्रधानबोस, सिद्धांतबोस विवेकशीलिका ब्रह्मज्ञान अमृत्य प्रकाश आदि किसे और बुद्धा-सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजबोस के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

बह नैर मुनी सुविचरता ॥ कत बारहू बी लखन पद ॥
 बह लोक सरी मुग दुग नाम ॥ कलैक नरी बस नरकपाप ॥
 बलैक लोक बीज सरी काव ॥ लौर राजबोस सिद्धांत भाव ॥
 निज राजबोस जानी करन ॥ इति सु बई लखन कर्तव ॥

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है निर्गुणवाणी संत कवियों की परंपरा में बोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत जा सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने में इनकी बानी व्यक्तित्व साम्राज्यिकों के ही काम की है। उसमें मानवजीवन की धारनाओं की वह विस्तृत व्याख्या नहीं है जो साधारण जनसमाज की आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा बर्षा-वर्षा बनती रही और नए नए पंथ भी निकलते रहे पर वेस के सामान्य साधारण पर उनका कोई प्रभाव न रहा। आधुनिकता की विप्लव-वर्षा में ब्रह्मजीवनशास्त्र का जयजीवन लाहव हुए जो संवत् १८१८ के लगभग वर्तमान थे। वे चंदेरा आधुर के और कोटवा (बाराबंकी) के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग 'साधनामी' सम्राज्य बनाया। इनकी बानी में अपारण्य मान-वर्षा है। इनके शिष्य नूतनशास्त्र हुए इन्होंने एक सम्प्रदायी लिनी। उनके शिष्य शीवरशास्त्र और परमानंदशास्त्र हुए। सुनमी माइव मोविद माइव जीला माइव बनार साइव आई अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के वैभवदेविकर में हम प्रकार के बहुत से संतों की कविता प्रकाशित की है।

निर्गुण-पथ के सतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पथ चला है। जैसे, किसी में वेदांत के ज्ञानतत्त्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना-तत्त्व का, किसी में सूक्तियों के मधुर प्रेमतत्त्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वरभक्ति (कर्त्ता, पिता, प्रभु की भावना से युक्त) का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुणपथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान-पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेमतत्त्व है वह सूक्तियों का है, न कि वैष्णवों का*। 'अहिंसा' और 'प्रपत्ति' के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उनमें नहीं है। उसके 'सुरति' और 'निरति' शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्धधर्म के अष्टागमार्ग के अंतिम मार्ग हैं—सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। 'सम्यक् स्मृति' वह दशा है जिसमें ज्ञान ज्ञान पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी शृंखला बँध जाती है। 'समाधि' में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः 'सुरति' 'निरति' शब्द योगियों की बानियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं।

* देखो पृ० ७३ (अंतिम पैरा)।

प्रकरण ३

प्रेममार्गी (सुफी) शास्त्र

जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस काब के निर्गुनोपासक मठों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिनोंने प्रेमगाथाओं के रूप में उस प्रेमवत्स्य का वर्णन किया है जो ईश्वर को मित्रावेवाक्य है तथा जिसका आभास शौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का जब वर्णन किया जाता है—

कुतबन—वे बिस्वी शर के शोक तुरदान के शिष्य के और बीनपुर के बारखाह हुसैनशाह के आश्रित थे। जवाहरका समय सिद्ध की सोलहवीं सताब्दी का मध्यमय (सन् १५५५) था। इन्होंने 'मृगावली' नाम की एक कहानी बीपाई-दोहरे के रूप में सन् १९९९ हिजरी (सन् १५५८) में लिखी जिसमें अहमदशाह के राजा मन्वतुल्लाह के राजकुमार और कचनपुर के राजा कम्बुल्लाह की कन्या मृगावली की प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कर्म में प्रेममार्ग के त्वाभ और कह का निरूपण करके उसका के मन्वतुल्लाह का स्वस्व सिद्धांत है। बीच बीच में सुफियों की टीसी पर बड़े तुरर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास हैं।

कहानी का सारांश यह है अहमदशाह के राजा मन्वतुल्लाह का पुत्र कचनपुर के राजा कम्बुल्लाह की सुगावली नाम की राजकुमारी पर मारित हुआ। वह राजकुमारी अहमद की विधा जानती थी। जबकि वह कैद में के उपरान्त राजकुमार उसके पास तक पहुँचा। पर एक दिन मृगावली राजकुमार को बीका देकर कही अड़ गई। राजकुमार उसकी ओर में बीगी होकर निरस्त पड़ा। अहमद से बिरी

एक पहाड़ी पर पहुँचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुन्दरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुन्दरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अन्त में राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने पिता की मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ वह १२ वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिये दूत भेजा। राजकुमार पिता का सँदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनन्द-पूर्वक रहा पर अन्त में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनन्द के साथ सती हो गई—

रुक्मिणि पुनि वैसहि मरि गई। कुलवती सत सौं मनि मई॥

बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर को रहै न जोई॥

विधि कर चरित न जानै आनू। जो सिरजा सो जाहि निआनू॥

मंभन—इनके सवध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल इनकी रची मधुमालती की एक खडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही हैं। आध्यात्मिक प्रेमभाव की व्यञ्जना के लिये प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंभन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है।

कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएँ रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आईं। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा—“मेरा अनुराग तुम्हारे

खार कई जम्मों का है इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया ठीक दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ।" वाचपीठ करते करते दोनों एक साथ हो गए और अक्सर रावकुमार को उठाकर फिर उसी घर पर रख आते। दोनों जब अपने अपने स्थान पर बसे तब प्रेम में बहुत मग्न हुए। रावकुमार विनोद से विकसित होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से वापस की। मार्ग में एकान आया जिसमें इह-मिह इधर उधर वह गए। रावकुमार एक पट्टे पर बहता हुआ एक कपड़ में बा लगा बाई एक स्थान पर एक छुई की पत्नी पर खड़ी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तिल्लरामपुर के राजा बिम्बसेन की कुमारी प्रेमा की जिसे एक राक्षस उधर खाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह लक्ष्मी है मैं उसे तुम्हसे मित्रा दूंगी। मनोहर को खिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उद्धार की सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। पर प्रेमा वह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है।

दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता कर्मवती के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मित्रा कर दिया। तबसे कर्मवती ने चित्तिल्लरामपुर में आकर मधुमालती को मनोहर के साथ थापा। अगले पर मनोहर ने ता अपने को दूसरे स्थान में पाया और कर्मवती अपनी कन्या को भजा हुए कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने म माता तब माता ने साप दिया कि तू पड़ी है। जब वह पड़ी होकर उठ गई तब माता बहुत पड़ाने और बिलान करने लगी पर मधुमालती का कही पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर दाराबद नाम के एक राजकुमार ने उस पड़ी की सुबत्ता देन उसे

पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ रफ गई और पकड़ ली गई। ताराचंद उसे एक सोने के पिजरे में रखा। एक दिन पत्नी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा। अतः मैं वह उस पिजरे को लेकर महारस नगर में पहुँचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता-पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। पर ताराचंद ने कहा कि “मधुमालती मेरी बहिन हैं और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा।” मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुःख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर सवाद देती है कि राज-कुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन (प्रेमा के पिता) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्च्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती हैं।

इसके आगे प्रति खंडित है। पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा।

कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उप-नायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ

ही प्रेम और ताराचंद के चरित्र द्वारा सभी सहानुभूति-अपूर्ण संस्म और निश्चाय मास का चित्र दिनामा है। जन्म-जन्मतर और बोध-बोध के बीच प्रेम की अछड़ता दिखाकर संभन में प्रमत्तता की व्याख्या और नित्यता का आवास दिया है। सुद्धियों के अनुसार वह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम-सूत्र में बंधा है जिसका धार खन करके बीच उस प्रेममूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। सुद्धी तब सती में उसकी द्विती प्रवेष्टि बैठकर मुग्ध होने हैं जिस कि संभन करते हैं—

देखन हो यहिबानीय तोही । यही कम केहि छैरुनी मोही ॥
 यही कम गुन जई बाना । यही कम एव सुद्धि समाना ॥
 यही कम लखी भी लोभ । यही कम विनुवन कर कोभ ॥
 यही कम मने बहु बैस । यही कम बग रैक भरेस ॥

हृदय का विरह सुद्धियों के वहाँ मछ की प्रभाव संरक्षि है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता किसी की भाँसे नहीं कुछ सकती—

विरह कबि जगनाह जगद । कोहि बाहि एक परै त बाध ॥
 विरह कि जगद नविराज जगदी । विरह कम वह सुद्धि लखाही ॥
 मैन विरह-जगन विम लख विरह कम बरबन संलख ॥
 कोहि बाहि विपदा बग कोई । बाहि सरीर विरह-दुख होई ॥
 एतन कि लखन लखपति । यमोपीती एव कोर ।
 बरब कि वन वन कबि, विरह कि वन वन होर ।

जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिये वह संसार स्वयं ही बंध हो जाता है और इसमें परमात्मा के व्यापक अनेक स्वरों में पहुँचे हैं। तब वह देखता है कि इस सुद्धि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। वे भाव प्रेममार्गी सुद्धी संभन के तब कबियों में पाए जाते हैं। संभन की रचना का चर्चा की एक ही बात नहीं कहा है पर वह निश्चित है कि इसकी रचना विष्णु संस्कृत १२३ और १३५३ (वर्मापत का रचना-काल) के

बीच में और बहुत समय है कि मृगावती के कुछ पीछे हूँ । इस शैली के सच से प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ 'पदमावत' में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का सचेष्ट में उल्लेख किया है—

विक्रम धँना प्रेम के बारा । सपनावति कहँ गणउ पतारा ॥
मधुपाद सुगधावति लागी । गगनपूर होइगा बैरागी ॥
गजकुँवर कचनपुर गयऊ । मिरगापति कहँ जोगी मयऊ ॥
माधे कुँवर खटावत जोगू । मधुमालति कर कोन्ह वियोगू ॥
प्रेमावति कहँ मुरबर साधा । उपा लागि अनिरुध बरन्याधा ॥

इन पद्यों में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है—
सुगधावती, मृगावती मधुमालती और प्रेमावती । इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अभी नहीं मिले हैं । जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचनाकाल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना कुतबन की मृगावती के पीछे की ठहरती है ।

जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ 'मनोहर' का नाम नहीं है 'खटावत' नाम है । 'पदमावत' की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं । मैंने चार ऐसी प्रतियाँ देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे 'खटावत, कुँदावत, कटावत, गधावत' इत्यादि ही पढ़ सकते हैं । केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू-विश्व विद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ़ 'मनोहर' पाठ है । उसमान की 'चित्रावली' में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुँवर का नाम 'मनोहर' ही है—

मधुमालति होइ रूप देखावा । प्रेम मनोहर होइ तहँ आवा ॥
यही नाम 'मधुमालती' की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है ।
'पदमावत' के पहले 'मधुमालती' की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी ।
जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में सवत् १६६० के आस-

पास की अपनी इरक़बाज़ी वाली जीवनशर्मा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि "उस समय में हाट-बाज़ार में जाना छोड़ कर मैं पौधे-मो मृगावली और 'मधुमासली' नाम की पौधियाँ पका करवाता था—

उस घर में बैठे रहूँ नारियल हाट-बाज़ार ।

मधुमासली, मृगावली, पौधे दीप कचारा ॥

इसके उपरान्त इतिहास के शावर नसरती ने भी (सं० १७), 'मधुमासली' के बाजार पर बक्सिनी उर्दू में गुलशय-इरक़ के नाम से एक प्रेम-कहानी लिखी ।

कवित्त-सवैया बनायेवाले एक 'मंफन' पीछे हुए हैं जिन्हें इनके सर्वथा प्रबन्ध समझना चाहिए ।

मखिक मुहम्मद आबसी—ये प्रसिद्ध लखी कबीर शेख मोहम्मदी (मुहम्मदीन) के सिन्ध में और आबसी में रहते थे । (इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'आफ़िरी कसाम' के नाम से इरानी बजारों में बिकी मिली है ।) वह सन् १३६ हिजरी में (सन् १९२८ ईस्वी के लगभग) बाबर के समय में जिला गई थी । इसमें बाबर बाबसाह की प्रशंसा है । इस पुस्तक में मखिक मुहम्मद आबसी ने अपने काम के संबंध में लिखा है—

या कसबा मोर नी छरी । तीस परस कसर कवि बरी ॥

इन पंक्तियों का अर्थ सातत्य नहीं सुझता । लगभग ६ हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ नहीं निकलेगा कि काम से ६ वर्ष पीछे आबसी कविता करते लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए ।

बाबसी का सबसे प्रसिद्ध प्रेम है 'पहमावत', जिसका निर्मात्र-कास कवि ने इस प्रकार लिखा है—

सब गम से तपसत पदा । कसा करम-नीक कवि कदा ॥

इसका अर्थ होता है कि पहमावत की कसा के प्रारंभिक कवच (आरम्भ-पत्र) कवि ने १९७ हिजरी (सन् १५२ ई के लगभग)

में कहे थे । पर प्रभारंग में कवि ने मसनवी की कृति के अनुसार 'सादेवक्त' शेरशाह की प्रशंसा की है—

शेरशाह दिनी दुलारा । चाखु नार तर्प उस भाव ।

मोही छान गार औ पाट । मर राह गुटै भर लनाह ॥

शेरशाह के शासन का आरम्भ ९४७ हिजरी अर्थात् सन् १५४० ई० से हुआ था । इस दशा में यही समय जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन् १५२० ई० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १६ या २० वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया । 'पदमावत' का एक दैंगला अनुवाद अराफान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन् १६५० ई० के आसपास आलो-उजालो नामक एक कवि से कराया था । उसमें भी 'नव ये सत्ताइस' ही पाठ माना गया है—

शेर महरमद जति जतर रचिन ग्रंथ सव्या समर्थित नपरा

पदमावत की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर डारसी अक्षरों में मिली हैं जिनमें 'सत्ताइस' और 'सैतालिस' प्रायः एक ही तरह लिखे जायेंगे । इससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 'सैतालिस' को लोगों ने भूल से सत्ताइस पठ लिया ।

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे । अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था । जीवन के अन्तिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जगल में रहा करते थे । वहीं इनकी मृत्यु हुई । क्राज़ी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजब ९४९ हिजरी लिखा है । यह काल कहीं तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता ।

ये काने और देखने में कुरूप थे । कहते हैं, शेरशाह इनके रूप को देखकर हँसा था । इस पर ये बोले "मोहिफा हूँसेसि कि कोहरहि ?" इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे । इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी—एक तो

प्रसिद्ध 'पद्मपावत', दूसरी 'अक्षयपत्र', तीसरी 'आश्विनी कवचम्'। 'अक्षयपत्र' में वर्षमासा के एक एक मकर को लेकर सिद्धांत-वर्णन तर्कों से मरी बीराहनी कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि और, ईश्वर-मेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। 'आश्विनी कवचम्' में कवचपात्र का वर्णन है। कवचों की अक्षय कीर्ति का आधार है 'पद्मपावत' जिसके पङ्क्तियों से यह प्रकट हो जाता है कि कवचों का हृदय कैसा कोमल और 'मेम की पीर' से मरा हुआ था। क्या लोकपद्म में, क्या अक्षयपत्र में दोनों और उसकी गुरुत्व, मनीषा और सरसता निश्चय ही दिखती है।

कबीर ने अपनी प्यार-प्यार के हाथ हिंदुओं और मुसलमानों का कहरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अविच्छेद विद्वानों का सिद्ध हुआ हृदय को स्पर्श करनेवाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो पगाधन संबंध है वह उसके हाथ पकड़ न हुआ। अपने दिल के जीवन में जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यक्ति उससे न हुई। कुलपन कवचों आदि इन मेम-कवचों के कवियों ने मेम का हृदय मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन-स्थलों को सामने रखा किन्तु मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिन्दू-हृदय और मुसलमान-हृदय सामने सामने करके अलग-अलग मिथानों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्हीं ने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहजता से कहकर उनके जीवन की समस्याएँ व्यवस्थाओं के साथ अपने उधार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न मतीय होती हुई परेश सत्ता की एकता का ज्ञात किया था। मनुष्य जीवन की एकता का दर्श सामने रखने की आवश्यकता कभी थी। वह कवचों हाथ पूरी हुई।

'पद्मपावत' में प्रेमपात्र की परंपरा पूर्ण प्रकृत को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। इसकी कहानी

में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास-प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्द्ध तो विलकुल कल्पित है और उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है—

सिंहलद्वीप के राजा गधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत् में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सूआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सूआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया।

सूआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ पड़ गया जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को एक लाख देकर चित्तौर के राजा रतनसेन ने उसे लिया। धीरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया था तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सूए से पूछा कि “ससार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है?” इस पर सूआ हँसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें-तुममें दिन और अँधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चैरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सूए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध

हुआ वह दया साया गया और उसने सारी व्यवस्था कर ली।
पद्मिनी के कम का बर्तन तुमकर राजा मुर्झित हो गया और मंत्र में
निष्प्रेम से ध्याकुल होकर उसकी ओर में पर से बोली होकर निकल
पड़ा। उसके आगे आगे वह दिव्यमेवाला बही हीरामन दया बा
और साथ में लोहा हथार कुंवर जोगियों के बीच में थे।

कविय से जोगियों का वह इस बहुत से कदावों में सवार होकर
सिंह के ओर चला और अनेक कह केवले के उपरांत सिंह पहुँचा।
वहाँ पहुँचने पर राजा को सिंह के एक मंदिर में जोगियों के साथ
बैठकर पद्मावती का ध्यान और भज करने लगा और हीरामन दया ने
जाकर पद्मावती से वह सब हाथ लगा। राजा के प्रेम की उत्पत्ता के
प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विचल गयी। जीर्णवर्ती के दिन पद्मावती
सिंहपूजन के लिये उस मंदिर में गई। पर राज्य उसके कम को देखते
ही मुर्झित हो गया उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका।
आमने पर राजा बहुत खीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहा
मैय कि समय पर तो तुम खुद गए, अब तो इस दुर्गम सिंहपद पर
चढ़ो तभी तुम्हें देख सकूँगी। फिर से सिद्धि प्राप्त कर राजा एवं
जो जोगियों सहित यक्ष में तुम्हें लया पर सवेरा हो गया और पद्मा
गया। राजा संवर्सेन की आज्ञा से एतसेन को लुझी देने के बा
रहे थे कि इसमें मैं लोहा हथार जोगियों के यक्ष को डेर दिया।
महादेव इत्यन्त आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिये आ
गए। संवर्सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच
सिंह को पहचानकर संवर्सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि
“पद्मावती आपकी ही मिलको जाये हीमिष्ट।” इस प्रकार एतसेन
के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों
खिचीपदक जा गए।

एतसेन की सभा में राज्य बैसन नामक एक पंडित या सिद्ध
ब्रह्मसी सिंह भी। और पंडितों को नीचा लिखाने के लिये उसने

एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के एक कगन को दिखाकर उसके रूप को ससार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौरगढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक सधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया।

पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गौरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बादशाह के यहाँ सवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जायगी। आशा मिलते ही एक ठकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियाँ काट दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख क्रुद्ध गौरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर चित्तौर पहुँच गया। चित्तौर आने पर पद्मिनी

ये रत्नसेन से कुंभखनेर के राजा देवपाल द्वारा बृती मेखये की कल कही जिसे हमने ही राजा रत्नसेन ने कुंभखनेर का बैरा । तद्वार में देवपाल और रत्नसेन दोनों मारे गए ।

रत्नसेन का राज बिचौर जाया गया । उसकी दोनो पत्नियाँ नागमती और पद्मावती हँसते हँसते पति के राज के साथ निरा में बैठ गईं । पीछे जब ऐसा साहित्य असाठहीन बिचौर में पहुँचा तब वहाँ राज के डेर के सिवा और कुछ न मिला ।

कैसा कि कहा जा चुका है प्रेमसाधा की परंपरा में पद्यावत सबसे मोड़ और सरस है । प्रेमसाधी सुखी कवियों की और कथाओं से इस कथा में वह विशेषता है कि इसके व्योमों से श्री छावना के मार्ग उसकी कल्पितहोई और चिन्म के स्वरूप आदि की अग्रह-अग्रह व्यञ्जना होती है कैसा कि कवि ने स्वयं प्रथ की समाप्ति पर कहा है—

यन निरुद्ध, यन राजा कीन्हा । हिव सिक्क, दुधि कविनि बोलिहा ।
 गुरु सुख केर नव देखाया । विनु दुख कथत की विरुद्ध बना ।
 नागमती वह दुग्गिना बंधा । बोलि छोर न रहि निरुद्ध बना ।
 पदम दूत छीन छीन । बला बलावरी दुखदणू ।

अथपि कदमावत की रचना अत्यन्त प्रथम-कालों की लगभग परंपरा पर नहीं है, फारसी की मसनवी-शैली पर है, पर गंधर्व, वीर आदि के वर्णन अच्छी जाती हुई भारतीय काव्य-परंपरा के अनुसार ही है । इसका पूर्वार्ध तो एकल प्रेममार्ग का ही आभास देता है पर उत्तरार्ध में लोकप्रिय का भी विधान है । पद्मिनी के रूप का जो वर्णन आसानी से किया है वह पाठक को चौदण्डी की लोकोत्तर प्रकृति में मग्न करके-बाधा है । अनेक प्रकार के व्यञ्जनों की योजना उसमें पाई जाती है । कुछ पद्य देखिए—

सुख छोर कविनि कर्द । लोका जोरि कैत सुखदण्ड म
 लति दुख, जेन यत्नविनि बाध । नागिनि गंधि बोलि बंधुपण्ड ।
 बोलि बंधु बरी बंधु बोलि । लति नै लज लजि बंधु दारा ।
 बुद्धि कर्दोर दीठि दुख बना । नैव पद्य नई नैव देखाया ।

पश्चिमी के रूप-वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनन्य गर्दिये की ओर, जिसके विश्व में यह सारी सुधि व्याप्त है, सहे हो सुदूर सपेरा, किए हैं—

बगनी का बगनी बगि बनी । माधु बान राग बुद भनी ॥

उन बानरु बम से जो । माग । बगि बनी । गरी मगनी ॥

गगन नगनी जो बगि बनी । गगनी । ये गरी बान बगि से बनी ॥

धरणी बान बगि बनी । सगरी बान गेदि बनी ॥

रोवे रोवे मागुम ता बा । धरणि बान से बनी ॥

धरणि बान बम बगि से बनी । गरी बान ॥

गरी बान बम रोवे, बगि, ता बम बान ॥

इसी प्रकार योगी रत्नमेन ये कठिन मार्ग के वर्णन में माधु के मार्ग के विमो (काम, मोह आदि विकारों) की व्यवस्था की है—

बगि बगि जो पदों बगि । तब बम बगि बगि ॥

हे आगे परबत के बाटा । बगि बगि बगि बगि ॥

बिच बिच गरी गरी बगि । बगि बगि बगि बगि ॥

उसमान—ये जहाँगीर के समय में वर्तमान ये और गाजीपुर के रहनेवाले थे । इनके पिता का नाम शेख हुसैन या और ये पाँच भाई थे । और चार भाइयों के नाम थे—शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन । इन्होंने अपना उपनाम "मान" लिया है । ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे । उसमान ने सन् १०२२ हिजरी अर्थात् सन् १६१३ ईसवी में 'चित्रावली' नाम की पुस्तक लिखी । पुस्तक के आरम्भ में कवि ने खुति के उपरांत पैगबर और चार खलीफों की, बादशाह (जहाँगीर) की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है । उसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि—

आदि हुता बिधि माये लिखा । अफ़्दर चारि पदों बम सिगा ॥

देखत जगत बला सय बगि । एक बचन ये बमर रदाइ ॥

रचन समान हुआ कम नहीं। वेहि पाप कवि, जमर छाहीं ॥
 मोई नाउ नउठ पुनि होव। होई जमर वह जमरि पोर ॥

कवि ने 'योगी हूँइन कह' में काहुअ कहन्तां सुपताम रज
 साम मिस इस्तबोख गुबरत सिहलहीर आदि अनेक बेहो अ
 ठरबोख किया है। सबसे बिलखव बात है जोमिनों का जेयरेको
 के होप में पहुँचना—

बहरीर देखा जेतेना। उहाँ जात वेहि कठिब करेना ॥
 जेब मोब बब सेपति होए। मर वएह येमन किहू केए ॥

कवि ने इस रचना में आबसी का पूरा अनुकरण किया है। जो
 जो बिबब आबसी ने अपनी पुस्तक में रक्खे हैं उन बिबबों पर उत्तम
 ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो उम्ह और शकनिय्यास भी बही
 है। पर निरीक्षता यह है कि कहानी बिलकुल कवि की कल्पित है,
 वैसा कि कवि ने स्वयं कहा है।

कय फल में दिए कपूर। कय मीठ भी सुलत सोबारी ॥
 कनो का कापठ यह है—

नैपाछ के एका कजरीबर पैवार ने पुन के सिने कठिन अत-सजन
 करके सिब-अबसी के प्रसार से 'सुखान' नामक एक पुन प्राप्त किया।
 सुखान कुमार एक दिन सिक्कार में मार्ग मूळ देव (देव) की एक
 मढ़ी में जा साया। देव ने जाकर उसकी रक्षा लीकार की। एक
 दिन वह देव अपने एक साथी के साथ समनगर की राजकुमारी
 बिनाबसी की बर्षागठ का उत्सव देखने के सिने गया और अपने साथ
 सुखान कुमार को भी लेता गया। और कोई उपयुक्त स्थान में देव
 देवों में कुमार को राजकुमारी की बिनाबसी में ले जाकर रक्षा और
 आप उत्सव देखने लगी। कुमार राजकुमारी का बिना देव देव उत्सव
 पर आसक्त हो गया और अपना भी एक बिना बनाकर उसी की बगल
 में दीपकर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख
 आए। जाकर पर कुमार की बिनाबसी पटना स्वप्न ही मान्य

हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी में ले गए। पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपने सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मंडी में गया और वहाँ बड़ा भारी अन्नसत्र खोल दिया।

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने अपने नपुंसक भृत्यों को, जोगियों के वेश में, राजकुमार का पता लगाने के लिये भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का वह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उस कुटीचर का सिर मुँड़ाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के भेजे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अन्नसत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ। पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसके विरह की ज्वाला से धक्काकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वनमानुस ने उसे एक अन्न दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा। पर उस हाथी को भी एक पक्षिराज ले उड़ा और उसने धक्काकर कुमार को समुद्रतट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता-फिरता कुमार सागर-गढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कँवलावती की फुलवारी में विधाम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलवाया। भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा कँवलावती के

रस की प्रशंसा सुन उसे प्रातः करमे के लिये बहू भाना । सुमान कुमार ने उसे मार मयाया । अंत में सुमान कुमार ने बँबसावली से विभावली के न मिलने तक समागम न करमे की प्रतिज्ञा करके, विवाह कर लिया । बँबसावली को लेकर कुमार गिरनार की राश के लिये गया ।

इस विभावली के मेरे एक बेगी-बूत ने गिरनार में उसे पहचाना और बहू विभावली को बाहर उतार दिया । विभावली का पत्र लेकर वह बूत फिर बीस्य और सागरगढ़ में पहुँच गया । कुमार सुमान उस बेगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे अनकर उसके साथ समनगर गया । इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कवक ने विभावली के पिता की उम्र में बाकर सोदित राजा के मुख के पीछे सुनाए, किन्हीं सुन राजा की विभावली के विवाह की बिता हुई । राजा ने बार बिभकारों को बिब बिब देशों के राज कुमारों के बिब जाने को भेजा । इस विभावली का मेरा हुआ वह बेगी-बूत सुमान कुमार को एक कपड़ बेसकर उसके कपड़े का समाचार कुमारी को भेजे था रहा था । एक राखी ने वह समाचार होकर राजा से कह दिया और वह बूत मार्ग ही में कैद कर लिया गया । बूत के न लौटने पर सुमान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और विभावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा । राजा ने उसे मारने के लिये मरवाया हाथी भेजा पर उसने उसे मार नया । इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने का रहा था कि इसने मैं मेरे हुए बार बिभकारों में से एक बिभकार सागरगढ़ से सोदित के मारनेवाले पराक्रमी सुमान कुमार का बिब लेकर था पहुँचा । राजा ने जब देखा कि विभावली का मेरी वही सुमान कुमार है तब उसने अपनी बच्चा विभावली के साथ उसका विवाह कर दिया ।

कुछ दिनों में सागरगढ़ की बँबसावली ने गिरनार से व्याकुल होकर सुमान कुमार के पास ईश बिब को बूत बनाकर भेजा बिबने भयर

की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कँवलावती के प्रेम का स्मरण कराया । इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कँवलावती को भी साथ ले लिया । मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया है । अतः में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुँचा और उसने वहाँ दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज्य किया ।

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है । जायसी के पहले के कवियों ने पाँच पाँच चौपाइयों (अर्द्धालियों) के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी रखा है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कहानी की रचना भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है । कवि ने सुजान कुमार को एक साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कहा है । महादेवजी राजा घरनीघर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि—

देखु देत हँ आपन असा । अब तोरे होइहीं निज बसा ॥

कँवलावती और चित्रावली अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं । सुजान का अर्थ ज्ञानवान् है । साधन-काल में अविद्या को बिना दूर रखे विद्या (सत्यज्ञान) की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न होने तक कँवलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा की थी । जायसी की ही पद्धत पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है । सरोवर-झीड़ा के वर्णन में एक दूसरे ढँग से कवि ने “ईश्वर की प्राप्ति” की साधना की ओर संकेत किया है । चित्रावली सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे जो ढूँढ ले उसकी जीत समझी जायगी । सखियाँ ढूँढती हैं और नहीं पाती हैं—

छतर हूँहि तनी बनि रह्यो । विनिनि केज न पावा कही ॥
 निन्द्यो तोर मर बैतयो । बरे ज्ञान सब निबई कही ॥
 प्रपुत्र तोहि पावहि का जानी । परगट मई को रई ब्रह्मानी ॥
 ब्रह्मपानन बहि नारी बहू । रहा ऐनि ई फल न मेहू ॥
 हम बचो कहि ज्ञान न कछा । भेद गुनहार कही ली कृष्ण ॥
 कोन से ठाई कही हम नाही । हम बच कोहि न देखई कही ॥

एनी केज गुनहार से, केहि निन्द्यो पन ।

कहा होत केजो मर, और बहु को बरन ॥

बिरह-बर्न के अंतर्गत वद्वत्पुत्र का बर्न सरल और झंझोर है—

बहु बसंत नीतन बन भूषा । कहैं तई और कुसुम-रंग पूषा ॥
 काहि कही से नैवर हयाप । केहि निनु बसंत बसंत बयाप ॥
 एत वरन पुनि देखि न बारी । यानई दया बई निधि हारी ॥
 एतवति-दुरत कटुपती बची । कथन-बैर पन कथनी ॥

शेखनबी—ये बीमपुर जिले में दोसपुर के पास एक नामक स्थान के रहनेवाले थे और संवत् १६७९ में जहाँगीर के समय में वर्तमान थे । इन्होंने “ज्ञानदीप” नामक एक आत्मज्ञान-काव्य लिखा जिसमें राधा ज्ञानदीप और राणी विजयान्ती की कथा है ।

वहीं प्रेममायी लक्ष्मी कमलों की प्रचुरता की समाप्ति समझती बाहिए । पर कैसा कहा जा चुका है, आत्मज्ञान में जब कोई परंपरा बच पकती है तब उसके प्राचुर्य-काव्य के शीशे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शीशे की रचनाएँ बोझी बहुत होती रहती हैं। पर उनके बीच काफ़ीतर भी अधिक रहता है और जगत् पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता । अतः शेख नहीं हैं प्रेम-यात्रा-परंपरा व्याप्त समझनी बाहिए । “ज्ञानदीप” के अमरत लक्ष्मियों की प्रकृति पर भी कहानियाँ लिखी गईं उनका संक्षिप्त अन्वेषण नीचे किया जाता है ।

कासिमशाह—ये परिभाषा (वाचस्पती) के रहनेवाले थे और संवत् १७८८ के लगभग वृत्तमान थे । इन्होंने “दुख बचाहिर” नाम की कहानी लिखी जिसमें राधा ईश और राणी बचाहिर की कथा है ।

फारसी अक्षरों में छपी (नामी प्रेस, लखनऊ) इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शार्दूल का इस प्रकार उल्लेख करके—

मुहमदसाह दिल्ली मुलतानू। का मन गुन ओहि फेर बखानू ॥
छाजि पाट छत्र सिर ताजू। नाबहि सीस जगत के राजू ॥
रूपवंत दरसन मुँह राता। भागवत ओहि कीन्ह बिधाता ॥
दरबहत धरम महँ पूरा। शानवत खदग महँ घरा ॥

अपना परिचय इन शब्दों में दिया है—

दरियायाद माँफ़ मम ठाऊँ। अमानुल्ला पिता कर नाऊँ ॥
तहवाँ मोहि जनम बिधि दीन्हा। कासिम नावँ जाति कर दीना ॥
तेहँ बीच बिधि कीन्ह कमीना। ऊँच सभा बैठे चित दीना ॥
ऊँचे सग ऊँच मन भावा। तब भा ऊँच शान-शुधि पावा ॥
ऊँचा पथ प्रेम का होई। तेहि महँ ऊँच भए सय कोई ॥

कथा का सार कवि ने यह दिया है—

कथा जो एक गुप्त महँ रहा। सो परगट उधारि मैं कहा ॥
हस जवाहिर बिधि औतारा। निरमल रूप सो दर्द सँवारा ॥
बलख नगर मुरदान मुलतानू। तेहि घर हस भए जस भानू ॥
आलमसाह चीनपति भारी। तेहि घर जनमी जवाहिर बारी ॥
तेहि कारन वह भएउ बियोगी। गपउ सो छाँड़ि देस होइ जोगी ॥
अत जवाहिर हस घर आनी। सो जग महँ यह गयउ बखानी ॥
सो मुनि ज्ञान-कथा में कीन्हा। लिखेई सो प्रेम, रहै जग चीन्हा ॥

इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढता नहीं है।

नूर मुहम्मद—ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और 'सबरहद' नामक स्थान के रहनेवाले थे जो जौनपुर ज़िले में जौनपुर-आज़मगढ़ की सरहद पर है। पीछे सबरहद से ये अपनी सुसराल भादों (ज़िला आज़मगढ़) चले गए। इनके श्वशुर शमसुद्दीन को और कोई खारिस न था इससे ये सुसराल ही में रहने

जगे। बरमुहम्मद के माई मुहम्मद माह सगरहद ही में रहे। बरमुहम्मद के दो पुत्र हुए—गुलाम हसन और मजीदहदीव। मजीदहदीव की बरा-बरपरा में शीख क्रिश्चियन आमी वर्चमान हैं जो सगरहद और कभी कभी माहों में भी रहा करते हैं। अबल्ता हमरी ८ वर्ष की है।

बरमुहम्मद झरसी के अच्छे कालिम ने और इनका हिन्दी कलम आता का भी ज्ञान और सब लपरी कविता से कालिम बा। झरसी में हुन्सेने एक शीवान के अतिरिक्त 'रोझमुख इकावक' हमारी बहुत से किताबें लिखी थीं जो असावधानी के कारण नष्ट हो गईं। इन्होंने ११५७ हिजरी (सन् १८१६) में 'इंशायती' नामक एक सुंदर काव्य-कलम लिखा जिसमें कालिम के राजकुमार राजकुंवर और आसमपुर की राजकुमारी इंशायती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रबानुसार उस समय के शासक मुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है—

करी मुहम्मदशाह कलामू है राज बरखी कलामू ॥
बरखी बर खी बरखी बरखी ॥ बरखी न सरे लो बरखी ॥
बुरी कलामू बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥

कवि ने अपनी कहानी की शुरुआत इस प्रकार की है—

बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥
बरखी बरखी बरखी बरखी ॥ बरखी बरखी बरखी ॥

कवि ने झरसी के पहले के कवियों के अनुसार रचित रचित शीवाहों के अपराध बोध का नम रखा है। इसी प्रसंग को लपरी पदों का संविध प्रस मानना चाहिए।

इनका एक और ग्रंथ फ़ारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है 'अनुराग बाँसुरी'। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा है जो और सब सूफ़ी-रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत-प्रभित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। 'इंद्रावती' की रचना करने पर शायद नूरमुहम्मद को समय समय पर यह उपालंभ सुनने को मिलता था कि "तुम मुसलमान होकर हिंदी-भाषा में रचना करने क्यों गए"। इसी से 'अनुराग-बाँसुरी' के आरंभ में उन्हें यह सफ़ाई देने की जरूरत पड़ी—

जात है यह मिरजाधारा। जो हिंदु है मन मरग हमारा ॥
हिंदू-नग पर पाँव न रागेउ। का जो बहुत हिंदी भागेउ ॥
मन इसनाम मिस्किर्न मांजेउ। दीन जेवरी करकम मांजेउ ॥
जहाँ रखल अल्लाह पियारा। उम्मत दो मुक्तावाधारा ॥
तहाँ दूसरो कैसे भाये। जब्द प्रगुर मुर काज न आवे ॥

इसका तात्पर्य यह है कि सवत् १८०० तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिये छोड़ कर अपने लिखने-पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात् फ़ारसी ही रखना चाहते थे। जिसे 'उर्दू' कहते हैं उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था इसका स्पष्ट आभास नूरमुहम्मद के इस कथन से मिलता है—

कामयाव कहें कौन जगावा। फिर हिंदी भाग्य पर आना ॥
धोकि पारमी यह नयात। अरुआना ३ हिंदी रम-भात ॥

'अनुराग-बाँसुरी' का रचना-काल ११७८ हिजरी अर्थात् सवत् १८२१ है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्त्वज्ञान-संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक (Allegory) खड़ा करके कहानी बाँधी है। और सब सूफ़ी कवियों की कहानियों के बीच बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। एक विशेषता और है।

बीपाइनों के बीच-बीच में इन्होंने होदे न रखकर बरसे रखे हैं। प्रयोग भी ऐसे-ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूझी कविता में नहीं आए हैं। काव्यमयता के अधिक निष्कट होमों के कारण भाषा में कहीं कहीं काव्यमयता के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। एकमात्र यह बोझा ही बमूना भीषे दिया जाता है—

नगर एक शूरतिपुर नामें । एका बीज रही ऐहि ठामें ॥
 एक बरणी यह नगर सुखजन । नगर सुखजन एक मन भजन ॥

रही सति सुखजन शूरतिपुर ।

रही बीज एक, बिज बाहु न दूर ॥

एतुच एक राजा के रछा । अठारह नाम सब कहा ॥
 हीनपरीष सुखमार सुनाया । ही सुखिनी कान्त सुनाया ॥
 सख सति भी ही नम नर । नगर हीन सुख नम नर ॥
 एक नम भी एही नामें । रही अथ एक हीन अथ नर ॥
 रही हीनानी ठामें वसन ठामें ।

एक संकल्प, विष्णु ही सुख नामें ॥

हुनि निरु हुन सखा छेबी । कथन बीज सुख अथ नर ॥
 अठारह नाम निरु नामें । अठारह रीति अठारह नर ॥
 अठारह रीति हीन सख निरु ।

रही नर के अठारह नामें ॥

अठारह अथ एक नामें । अठारह नामें नाम सुनाया ॥
 नर न नर ही सुखमार । अठारह सुखरी रीति अठारह ॥
 अठारह रीति अठारह । नर हीन सख नर ॥
 सुख अठारह अथ नर । अथ अठारह ही अठारह नर ॥
 अठारह नर नर नर नर । अथ अठारह अथ अठारह ॥
 अठारह नर नर नर । अथ अठारह अथ अठारह ॥

अथ न नर अथ ही अथ अथ ॥

अथ नर के अठारह ही अथ अथ ॥

ऐसा कि कहा जा चुका है नर अठारह को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण अगह अगह इसका लघुत रीति नर है कि नर अठारह

के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रन्थ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं—

यह बाँसुरी सुन सौ कोई । हिरदय-स्त्रोत गुला जेहि होई ॥
 निसरत नाद बारुनी नाथा । सुनि मुधि चेत रहै केहि छाथा ॥
 सुनतै औ यह सपद मनोहर । होत अचेत कृष्ण मुरलीधर ॥
 यह मुहम्मदी जन की बोली । जाम बंद नबार्त बोली ॥
 बहुत देपता को पित हरै । बहु मूरति औधी होइ परै ॥
 बहुत देवहरा दाहि गिरायै । सरनाद की रीति मिटायै ॥
 जाँइ इसलामी मुख सौं निसरी बात ।
 तहाँ सवाल मुख मगल, बह नसत ॥

सूफी आख्यान-काव्यों की अप्रतिष्ठ परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं। केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में 'नल-दमयंती कथा' नाम की एक कहानी लिखी थी। पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है।

साहित्य की कोई अप्रतिष्ठ परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएँ इधर-उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली-रचनाओं में 'चतुर्मुकुट की कथा' और 'भूसुक्त-तुलना' उल्लेख-योग्य हैं।

प्रकरण ४

सगुण धारा

रामभक्ति-शास्त्र

अनात्मसिद्ध स्वामी रघुपथाचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपरुक्त न था। बल्कि उन्होंने भक्त की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था पर भक्ति के सम्बन्ध प्रसार के लिये जैसे हृदय व्यापार की आवश्यकता थी वैसे ही व्यापार स्वामी रामानुजाचार्यजी (सं ११७९) ने कहा किन्तु। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार विश्वविद्विष्टिद्विष्ट भक्त के ही सर्व ब्रह्म के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिये उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस भंटी का सामीप्य-ज्ञान करने का प्रयत्न करें। रामानुजाचार्य जी शिष्य-परंपरा देश में बराबर फैलायी गई और जनता भक्ति-मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुजाचार्य जी संप्रदाय में विष्णु का नाथपद भी उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक अन्योक्त साधु महात्मा बराबर होते गए।

क्रि.पू. की १७वीं सताब्दी के अंत में वैष्णव भी संप्रदाय के प्रधान आचार्य जी रामानुजाचार्यजी की असीम शक्ति में रहते थे। अपनी अधिक प्रवृत्ति होते देख वे बराबर इस विषय में रक्षा करते कि मेरे उपरंत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किन्तु प्रकार ही सकेगी। अंत में रामानुजाचार्यजी रामानंदजी की सीखा प्रदान कर निर्दिष्ट हुए और बोले कि मैं प्रवृत्तिवादी हूँ। कहते हैं कि रामानंदजी ने सारे भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया।

स्वामी रामानदजी के समय के सबध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिये कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। बैरागियों की परंपरा में रामानदजी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद-विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के पीर (गुरु) थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जजीर से बाँधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है—

साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरि अग्नि परजारे।
मैमत हाथी आनि भुकाए, सिंह रूप दिखराए।
निरगुन कयै, अमयपद गावै, जीवन को समझाए।
काजी पंडित सबै हराए, पार कोउ नहि पाए ॥

शेख तकी और कबीर का सवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानदजी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत् १५४६ से संवत् १५७४ तक गद्दी पर रहा। अतः इन २८ वर्षों के काल-विस्तार के भीतर—चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर—रामानद जी का वर्तमान रहना ठहरता है।

कबीर के समान सेन भगत भी रामानद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बाँधवगढ़-नरेश के नाईं थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बाँधवगढ़-नरेश थे, इसका पता 'भक्तमाल-राम-रसिकावली' में रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह ने दिया है—

बाँधवगढ़ पूरब जो गायो। सेन नाम नापित तहँ जायो ॥
ताकी रहै सदा यह रीती। करत रहै साधुन सों प्रीती ॥
तहँ को राजा राम बधेला। बरन्यो जेहि कबीर को भेला ॥
करै सदा तिनकी 'सेवकाई'। मुकर दिखावै तेल लगाई ॥

रीवाँ-राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत् १८११ से १८५८ तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा

लेने के उपरान्त ही सैन उसके मगत हुए होंगे। उसके मृत हो जाने पर ही उनके लिये भगवान् के नाई का रूप बरमेवासी बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त ब्रह्मकार के समय ने राज-सेवा में ब। अथा राजा रामचन्द्र से अधिक से अधिक ३ वर्ष पहले यदि उन्होंने हीछा ली हो तो संवत् १५७३ या १५८८ तक रामानंद जी का वसुमान रहना उहरीता है। इस रथा में स्मृत रूप से उनके समय विष्णु की १५वीं शती के कथुर्य और १६ वीं शती के सुतीच परच के मंतर माना जा सकता है।

‘श्री-रामार्चन-प्रवृत्ति’ में रामानंद जी से अपनी पूरी गुह-परंपरा हो है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से १४ पीढ़ी ऊपर है। रामानुजाचार्य जी का परब्रह्मवास संवत् ११९४ में हुआ। अब १४ पीढ़ियों के लिये यदि हम ३ वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्रायः वही जाता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई हुए बात नहीं।

तत्त्वतः रामानुजाचार्य जी के मठावलसी होने पर भी अपनी उपासना-प्रवृत्ति का उन्होंने विशेष कर रखा। उन्होंने उपासना के लिये हैकुड-निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लोका विस्तार करनेवाले उनके अवतार राम का आशय किया। इसके इहदेव राम हुए और मूलमंत्र हुआ राम-ग्राम। पर इसके बाद न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक मत्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य उनसे पांच पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होंने अपनी ‘सहस्रगीति’ में कहा है—“एश्वरस्य सुतं तं विना अन्य एतदवाप्नास्मि”। श्री रामानुज के पीछे उनके पिता कुरेशस्वामी हुए जिसकी “वैवस्वती” में राम की विशेष शक्ति का उल्लेख है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य कर्तों में ‘रामस्व’ का ही लोक के लिये अधिक उपवास्यकारी समर्थ जाँट किया और

एक सवल संप्रदाय का सघटन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देशभेद, वर्णभेद, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ-पंथियों की देखादेखी नहीं की, बल्कि भगवद्भक्ति के सत्र में महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम-भक्ति का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का सघटन किया जो आज भी 'वैरागी' के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं।

भक्ति-मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है—जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं—कि रामानंदजी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सब का समान अधिकार स्वीकार किया। भगवद्भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र-मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये देने लगे और रामनाम की महिमा सुनाने लगे।

रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं—कबोरदास, रैदास, सेन नाई और गाँगरीनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए।

रामानंद जी के रचे हुए केवल दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं—वैष्णवसुतान्त-भास्कर और श्रीरामार्चन-पद्धति। और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है।

इधर सांप्रदायिक भगवद्भक्ति के कारण कुछ नये ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं—जैसे, ब्रह्मसूत्रों पर आनंद

भाष्य और कमवर्गीय-भाष्य—इनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को निरस्त करने और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य्य प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक वैदिक-भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंदजी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाना करते थे। कैवल्य हो लीन पदों का पता अब तक नष्ट है। एक पद तो यह है जो हनुमान्जी की स्तुति में है—

जाति कीन्ही हनुमान जग की । बुद्धिमान पुनःक-कृत की ॥
 बाँधे बन्ध-मर ठी बाँधे कीन्ही । रीत सीमा बन्धी सिमान कीन्ही ॥
 बचनी-मुक्त बहावत बलकः । छातु सीत पर उदा लहानक ॥
 बाँधे मुना लज जलुर लँहारी । बहिन मुना लज ल जलारी ॥
 बाँधिमन बरति में बूझि रानी । बैठि बलक बलकलुर लँहारी ॥
 जानि समीपन जान कवाणी । मही लजब डी मुना कवाणी ॥
 पाद पर कवि लपिरी लँहारी । बैठु बलक बैठु बल मीठी ॥
 बलकलुर लँहारी । बलक बलकलुर बल न बल ॥
 लँक बलारि जलुर लज मारनी । लजब लज डी बलक लँहारी ॥
 लँक लज जलुरी बल ॥ बलमन बैठि बलकलुर लँहारी ॥
 जो हनुमान की की जाणती बाने बलि बैठु लँक बलकलुर लँहारी ॥
 लँक विनय लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक ॥
 लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक लँक ॥

स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके वचन में कई प्रकार के प्रभावों के प्रचार का जबरन लोभो का मिश्रण है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंदजी भौतिकियों के ज्योतिर्मंड के शिष्यप्राणी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि वह संभव है कि उन्होंने शिष्यप्राणी रहकर कुछ दिव्य उक्त मंड से वेदों का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजभाष्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हो।

दूसरी बात जो उनके समय में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या आधु पर्वत पर योग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंदजी के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान् की कला की भावना करनेवाले विशुद्ध वैष्णव भक्तिमार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूँढ़नेवाले योगमार्ग नहीं। इसलिये योग साधनावाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है।

भक्तमाल में रामानंदजी के बारह शिष्य कहे गए हैं—अनतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी।

अनतानंदजी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए जिन्होंने गलता (आमेर राज्य, राजपूताना) में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिये दक्षिण में जो महत्त्व तोताद्रि का था वही महत्त्व रामानंदी संप्रदाय के लिये उत्तर-भारत में गलता का प्राप्त हुआ। वह 'उत्तर तोताद्रि' कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपूताने की ओर के दाहिमा (दाधीच्य) ब्राह्मण थे। जैसा कि आदि काल के अतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति-आंदोलन के पूर्व, देश में—विशेषतः राजपूताने में—नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे*। जब सीधे-सादे वैष्णव भक्तिमार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहले-पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए।

पर कनकद्वयों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पद्महारीजी ने भी अपनी छिद्रि दिखाई और वे बूरी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का मूँह से बाप कमकर उनकी ओर भ्रमण। इस पर पद्महारीजी के मुँह से निकला कि 'तू कैसा गढ़वा है?'। वह मूँह धरंत गढ़वा हो गया और कनकद्वयों की सुझाई उनके कानों से निकल निकलकर पद्महारीजी के सामने हकट्टी हो गई। धामेर के राजा दुष्मीयन के बहुत प्रार्थना करने पर मइत फिर आदमी बनावा गया। उसी समय राजा पद्महारीजी के सिन्ध हो गए और गच्छवा की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ।

नाचरवा योगियों के कारण जनता के हृदय में योग-साधना और छिद्रि के प्रति आस्था बनी हुई थी। इससे पद्महारीजी की सिन्ध-परंपरा में योग-आधना का भी कुछ समावेश हुआ। पद्महारीजी के दो प्रसिद्ध सिन्ध हुए—आर्यभट्ट और श्रीनृसिंह। इनकी श्रीनृसिंह जी की प्रवृत्ति राममणि के साथ साथ योगाध्यास की ओर भी हुई जिससे रामानंद जी की वैद्यमी-परंपरा की एक शाखा में योग-आधना का भी समावेश हुआ। वह शाखा वैद्यमियों में 'तपती शाखा' के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीनृसिंह के सिन्ध आर्यभट्ट ने इस शाखा की ओर ध्यानित किया। उनके संबंध में मच्छमात्र में ये वाक्य हैं—

‘मज्झिमा निकाय तत्र आर्यभट्ट आर्यभट्ट, जाने हुनो’

जब कोई जाणा वह पढ़ती है तब जाये वहकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिये वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के बारह वर्ष तक योग-साधना करने की कथा इसी प्रकार की है जो वैद्यमियों की 'तपती शाखा' में बनी। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उच्चारणा तक ही नहीं रह जाता। कुछ मय मय भी संश्रय के मूल प्रसंग के

नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानन्द जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं—एक का नाम है योग-चित्तामणि, दूसरे का रामरक्षा-स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखिए—

(१)

पिकट कटक रे भाई। काया चढ़ा न जाई।
जहँ नाद बिंदु का एधी। सतगुरु ते चले साथी।
जहाँ है अष्टदल कमल फूला। इसा सरोवर में भूला।
शब्द तो हिरदय बने, शब्द नयनो बसे,
शब्द की महिमा चार वेद गाई।
कई गुरु रामानन्द जी, सतगुरु दया करि मिलिया,
सत्य का शब्द सुन रे भाई ॥

सुरत नगर कर मयल। जिसमें है आत्मा का महल ॥
(—योगचित्तामणि से)

(२)

मन्थ्या तारिणी सर्वदुःख विदारिणी।

सन्ध्या उच्चरै विघ्न टरै। पिट प्राण कै रखा श्रीनाथ निरजन करै।
नाद नाद सुपुत्रा के माज साज्या। चाचरी, भूचरी, लेचरी, अगोचरी, उनमनी
पाँच मुद्रा सघत साधुराजा।

डरे डु गरे जले और धले बाटे घाटे औषट निरजन निराकार रक्षा करे।
बाध बाधिनी का करो मुख काला। चौंसठ जोगिनी मारि कुटका किया, अखिल
ब्रह्मांड तिहुँ लोक में दुहाई फिरिवा करै। दास रामानन्द ब्रह्म चीन्हा, सोइ
निज तत्व ब्रह्मश्यानी।

(—रामरक्षा-स्तोत्र से)

झाड़-फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानन्द जी के गले मढे गए हैं। स्तोत्र के आरम्भ में जो 'सध्या' शब्द है, नाथपथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है—'सुपुत्रा नाड़ी की सधि में प्राण का जाना।' इसी प्रकार 'निरजन' भी गोरखपथ में उस ब्रह्म के लिये एक रूढ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है—

भारधेहि सहस्रानि विभुधेहि शतानि च ।

सर्वे यत्र सर्वं वाग्नि यत्र ईदो निर्जनाः ॥

‘भार’ और ‘विभु’ क्या हैं वह माघपर्व के प्रारंभ में लिखा जा चुका है० ।

सिंहों के बीच-साहब में भी निगुप्त अराजका के रौ पर रामानंद के नाम के मिलते हैं । एक यह है—

जहाँ बारह हो हरि लगी (ग) । वैसे बिन पंचम मन ज्यों कर्म ।

जहाँ बारह लई जन पुमान । दूरि रजे हरि लख स्वाम ।

बैर लुगि लख मेखी कोर । जहाँ बारह हरि रहाँ न होर ।

एक बार मन मने कर्मग । बसि कोरा बंदन पारि बंन ।

पूज्य काली ठाई ठाई । सी मछ बगलौ गुन जाव माई ।

लज्जुर में बलिहारी सीर लख निरल जम जारे मार ।

रामानंद रमि एक मछ गुन के एक लख करी कोटि लख ।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि बीच-साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव मछ रामानंद जी के नहीं हैं; और किसी रामानंद के हो तो हो सकते हैं ।

कैसा कि पहले कहा जा चुका है वास्तव में रामानंदजी के केवल दो लच्छुन प्रस ही जान तक मिले हैं । ‘वैष्णव-महाभ्युत्थानम्’ में रामानंदजी के लिखे तुरगुराज्य के भी प्रस दिए हैं जिनके उत्तर में रामानंद मम की विस्तृत व्याख्या लक्ष्मणदेव जगन्नाथ का महत्त्व प्रपत्ति वैष्णवों की दिनचर्या बोधपीपचार-पूजन इत्यादि विषय हैं ।

अर्थात्कारों के बार में—लख लख हैव छैद और मानुष—करके कहा गया है कि वे प्रसस्त देशों (अयोध्या मथुरा आदि) में भी सहित छत्र निवास करते हैं । जातिभेद, निषाद-कटार आदि की अदेखा न करनेवाली मयवाण की शरण में इनको जाना चाहिए—

प्राप्तु परा सिद्धिमकिंचनो जने
 द्विजादिरिच्छधरण हरिं प्रजेत् ।
 पर दयालु स्वगुणानपेक्षित-
 क्रियाकलापादिकजातिभेदम् ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी—यद्यपि स्वामी रामानंदजी की शिष्य-परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा-काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया । सारांश यह कि रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक सदम इन्हीं भक्त-शिरोमणि द्वारा सघटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की प्रौढता के युग का आरंभ हुआ ।

‘शिवसिंह-सरोज’ में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनीमाधवदास कृत ‘गोसाईं चरित्र’ का उल्लेख है । इस ग्रंथ का कहीं पता न था । पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा । अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो छुत पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है । कभी नददास कृत तुलसी की वदना का पद प्रकट होता है जिसमें नददास कहते हैं—

श्रीमत्तुलसीदास स्वगुरु आता पद भदे ।

✽

✽

॥

✽

नददास के हृदय-नयन को खोलेउ सोई ॥

कभी हरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है—

धन्य भाग्य मम सत सिरामनि चरन-कमल तकि आयतैं ।

✽

✽

✽

✽

ब्रह्म-वृद्धि तै मय विधि ईरेव, तज्ज-अस्म सत्त्वयो ।

कर्म-कषात्तन-ज्ञान-वर्जित भ्रम-संसर्ग-मूल गत्तयो ॥७॥

इस पर के अनुसार सरदास का 'कर्म तपात्तन-ज्ञान-वर्जित भ्रम' ब्रह्माचार्य भी ने नहीं तुलसीदास भी ने दूर किया था। सरदासजी तुलसीदासजी से अन्तर्भाव में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध ब्रह्म हो गए थे, वह सब लोग जानते हैं।

ये दोनों पर 'गोसाईं चरित' के प्रेम में हैं। अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। 'गोसाईं चरित' में वर्णित बहुत-सी बात इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। वह 'याताप्रसाद' गुप्त कर्मों की ऐसी में विश्वास जुड़े हैं। रामानंद जी की शिष्य-शरीरों के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहर्षानंद और नरहर्षानंद के गुरु का नाम अनंतानंद (अथ शिष्य अनंतानंद हवे)। नरहर्षानंद सुमान कहें) अत्यंत बड़ा है। अनंतानंद और नरहर्षानंद दोनों रामानंद जी के बारह शिष्यों में थे। नरहरिदास को अत्यंत कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं पर अक्षमात्र के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य शरीरों के शिष्य थे। मरमार में बोलाम्बाजी लिख रहा करते हैं 'तुलसी दास' की वह बात भी गोसाईं चरित में आ गई है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिष्य बार बार कबोचित की यचना से कुछ और मिठाकर तथा तुलसी के संभव में नहीं आती हुई सारी कर्म-मुक्तियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पद्यावली इसके भीतर अमक रही है जो इसे निकटतम

के दोनों पक्षों परामर्श जी के कस कस से चीज भी पर्य है—

कर्म बोला पुनि वाग-व्यासना सब ही भ्रम मरवाये ।

जी ब्रह्म उप तज्ज सत्त्वयो जीव्य केव बत्तयो ॥

(अष्टांगार सत्त्वयो)

आजकल की रचना घोषित कर रही है। वह है 'सत्य, शिव, सुंदरम्'। देखिए—

देविन तिरपित दृष्टि तं सव जने, बीन्दी सही सकरम् ।
दिव्यापर तों लिख्यो, पढ़ै धुनि सुने, सत्य, शिव, सुंदरम् ॥ ।

यह पदावली अँगरेज़ी-समीक्षा-क्षेत्र में प्रचलित The True, the Good and the Beautiful का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल ब्रह्मोसमाज में, फिर बँगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ, यह हम अपने 'काव्य में रहस्यवाद' के भीतर दिखा चुके हैं।

यह बात अवश्य है कि 'गोसाईं चरित्र' में जो वृत्त दिए गए हैं, वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं।

गोस्वामीजी का एक और जीवन-चरित, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ १९६९ की सख्या में श्रीयुत इन्द्रदेव-नारायणजी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा 'तुलसी चरित' कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है, नहीं कहा जा सकता। दोनों चरितों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनीमाधवदास के अनुसार गोस्वामीजी के पिता जमुना के किनारे दुवे-पुरवा नामक गाँव के दूवे और मुखिया थे और इनके पूर्वज पत्थौजा ग्राम से वहाँ आए थे। पर बाबा रघुवरदास के 'तुलसी-चरित' में लिखा है कि सरवार में मझौली से तेईस कोस पर कसया ग्राम में गोस्वामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र—जो गाना के मिश्र थे—रहते थे। वे तीर्याटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदासजी हुए।

दोनों चरितों में गोस्वामीजी का जन्म संवत् १५५४ दिया हुआ है। बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक में तो आवण शुक्ला सप्तमी

सिद्धि भी हो चुकी है। पर इस संवत् के प्रहस्य करने से तुलसीदासजी की आयु ११९-१२० वर्ष आती है जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिये असंभव तो नहीं कही जा सकती। विश्वसिंहसरोज में लिखा है कि गोस्वामीजी संवत् १५८९ के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध राममठ और रामावली प्रसिद्ध रामगुलाम द्विवेदी मठों की जनमुक्ति अनुसार इनका जन्म-संवत् १५८९ मानते हैं। इसी छत्र से पिछले संवत् के होना प्रियदर्शन से स्वीकार किया है। इनका सरसूपायी ब्राह्मण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है और सर्व-मान्य है। "तुलसी पदसर पोछ वृषे पतिप्रीति के" यह वाक्य भी प्रसिद्ध जाता आता है और पंडित रामगुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामीजी के पिता का नाम आत्माराम हुंसे और माता का नाम बा तुलसी। माता के नाम के प्रभाव से रहीम का यह रोना कहा जाता है—

हरतिव नरतिव नावतिव सब चाहति भस होत है।

धर सिव तुलसी फिर, तुलसी तो तुल होत है।

तुलसीदासजी ने कवितान्त्रि में कहा है कि "मातृ पितृ नाम बार तुम्हो विविहु न शिक्यो कहु नाम मजारी। इसी प्रकार विनवाग्निका में भी वे वाक्य हैं "जनेके जननि तुम्हो जनमि करस बिनु विविहु तुम्हो अवडेरें" तथा "तनु-जन्मो कुटिब कोट ज्यो तुम्हो मातृ पितृ हूँ"। इन वाक्यों के अनुसार वह जनमुक्ति बात नहीं कि गोस्वामीजी असुखमुख में उत्पन्न हुए थे इससे उनके माता-पिता में उन्हें त्याग दिया जा। उक्त जनमुक्ति के अनुसार गोपार्थ चरित्र में लिखा है कि गोस्वामीजी जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे बात भी थे। वे रोए नहीं केवल राम राम उनके हों से तुलसी पहा। बालक के पदचरण समस्त पितृ में उसकी उल्लेखा की। पर माता ने उसकी रक्षा के लिये उद्दिष्ट होकर उसे अपनी एक दासी तुलिका के पाखने रोखने के

दिया और वह उसे लेकर अपनी सुसराल चली गई। पाँच वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास सवाद मेना गया पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अतः में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा-दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामीजी रामकथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरिदास के साथ गोस्वामीजी काशी में आकर पचगंगा घाट पर स्वामी रामानंदजी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान् महात्मा शेषसनातनजी रहते थे जिन्होंने तुलसीदासजी को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास-पुराण आदि में प्रवीण कर दिया। १५ वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामीजी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था।

यमुना पार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदासजी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामीजी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदासजी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे—

लाज न लागत आपको दारे आयहु साथ ।

धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ मैं नाथ ॥

अस्थि-चर्म मय देह मम तामें जैसी प्रीति ।

तैसी जौ श्रीराम महँ होति न तौ भयभीति ॥

यह बात तुलसीदासजी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादासजी ने भक्तमाल की अपनी

टीका में लिखा है और 'गुह्यती चरित्र' और 'गोप्यती चरित्र' में भी इसका उल्लेख है।

गोस्वामीजी पर कोढ़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से बनारस आकर रहे। उसके पीछे तीर्थयात्रा करने निश्चये और बनारसपुरी रामेश्वर द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम गए। वहाँ से वे कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में विषकूट आकर वे बहुत दिनों तक रहे वहाँ अनेक संतों से इनकी मेंट हुई। इसके अनंतर सन् १६११ में अयोध्या आकर इन्होंने रामचरितमामस का आरंभ किया और उसे २ वर्ष ७ महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अथ विशेषतः किष्किना-कांड काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर वे अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान् हमसे आकर मित्रता करते थे क्योंकि इनकी प्रतिदिन छारे बेस में हो चुकी थी। वे अपने समय के सबसे बड़े मठ और महाशय माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् मधुसूदन सरस्वती से इनसे बार हुआ था जिससे प्रसन्न होकर इनकी इच्छा में उन्होंने वह श्लोक कहा था—

आनंदप्रधाने अस्मिन्महामण्डलस्थिते ।

अस्मिन्महामहोदये रामचरितस्थिते ॥

गोस्वामीजी के मित्रों और श्रेष्ठियों में महाशय मधुरहोम ज्ञान लाला महाराज मानसिंह भावाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि होते जाते हैं। 'श्रीम' से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ करता था। काशी में इनके सबसे बड़े शैली और मठ मईना के एक भूमिदार जमींदार डीवर से जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं—

आर गौर की अश्रुत नय की घटावलीन ।
 गुह्यती वा अस्मिन्महोदये अस्मिन्महोदये ॥
 गुह्यती रामचरित की लिए पर भारी भाव ।
 डीवर श्रीवा नहि विनै, कर अहि रहे 'अनार' ॥

रामधाम टोढर गए तुलसी भए अमो न ।

जियसो मीत पुनीत बिनु, यहै जानि सकौच ॥

गोस्वामीजी की मृत्यु के सबब में लोग यह दोहा कहा करते हैं—

सबत सोरह मै असी, अमी गंग के तीर ।

श्रावण शुद्धा सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

पर बाबा बेनीमाधवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है—

श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ।

यही ठीक तिथि है क्योंकि टोढर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामीजी के नाम सीधा दिया करते हैं ।

‘मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत’ का लेकर कुछ लोग गोस्वामीजी का जन्मस्थान ढूँढने एटा जिले के सोरों नामक स्थान तक सीधे पन्चिम दौड़े हैं । पहले पहल उस ओर इशारा स्व० लाला सीताराम ने (राजापुर के) अयोध्याकांड के स्व-संपादित सत्स्करण की भूमिका में दिया था । उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों का जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए । सारे उपद्रव की जड़ है ‘सूकर खेत’, जो भ्रम से सोरों समझ लिया गया । ‘सूकर छेत्र’ गोडे के ज़िले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ आसपास के कई ज़िलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है ।

जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदासजी की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो स्थानों के हैं—चित्रकूट के आस-पास के और अयोध्या के आसपास के । किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक शब्द मिलें तो उस स्थान-विशेष से कवि का निवास-सबब

मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि दुषसीराट का जन्म राजापुर में हुआ जहाँ उनका कुमार अवस्था बीती। सरस्वती होने के कारण उसके कुछ के तथा संबंधी अशोभा, गोमा, बल्ली के आसपास वे जहाँ उनका आना-जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अशोभा में ही रहने लगे थे। 'रामचरित-मानस' में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो अशोभा के आसपास ही (बल्ली गोमा आदि के कुछ भागों में) बोले जाते हैं—

माहुर = निव। सरौ = कसरत; फहराना या फहरावा = प्रखण्डित होना (सरौ कहि पापक फहराई)। फुट = छब। अममल ठाकना = भुग मनाना (बैहि राठर अवि अममल ठाका)। राठर, राठरेहि = आपसो (मजठ कइत कुछ राठरेहि जावा)। रमा छहीं = रमा वे पाया (प्रथम पुन्य की बहुवचन उ —जरी कमल के पाए न ते परितोष उमा रमा खरी)। छुडि = छिड़की, उपहास।

इसी प्रकार के शब्द विचकूट के आसपास तथा बनेसराट में ही (जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ही है) बोले जाते हैं—

कुटाप = वे गड़ते भी करेह पाकी कमीन में सराव के कारण जगह बगह बड़ जाते हैं (कहि कुटाप जौनदन जोयम अबाहि जौन बभ्रक रे।—मिनव)।

सुकार = सुकार लोहवा।

वे शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली सोलामीजी की बदली थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा मग ही रही है यह तो निश्चित है। भाषा-भ्रम के परिचय के लिये प्रायः ठारे उठर मारव के लोग बराबर इसका आश्रय करते थे और अन्धता हाथ ठुहर रक्ता भी करते थे। अभ्युदय में सीधिया सिधियाँ लिये

मणि, मूषण, मतिराम, दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और व्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। दासजी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है कि 'व्रजभाषा हेतु व्रजवास ही न अनुमानौ'। पर पूरबी हिंदी या अवधी के सबध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करनेवाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाहीं कवि ने कभी पूरबी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर सोरों की पछाहीं बोली (व्रज) चोलता आया होगा वह 'जानकीमंगल' और 'पार्वतीमंगल' की सी ठेठ अवधी लिखेगा, 'मानस' ऐसे महाकाव्य की रचना अवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है।

भक्त लोग अपने को जन्म-जन्मांतर से अपने आराध्य इष्टदेव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत भी है। 'रामचरित-मानस' के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को बिदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि—

तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुज लबु वयस सुहावा ॥
कवि अलपित गति वेष विरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥

सजल नयन तन पुलक निज शृष्ट देउ पहिचानि ।

परेउ दड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥

यह तापस एकाएक आता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने

अपने को ही तावत रूप में राम के पास पहुँचाया है और यों ही उन्हीं प्रदेश में बर्हा के से निवासी से अर्थात् रामपुर के पास।

दुरदास ने भी भक्तों की इस परब्रह्म का अवलंबन किया है। वह तो निश्चित है कि ब्रह्ममाचार्य भी से ही वा लेने के उपरान्त दुरदासजी गोवर्द्धन वर भीमाचल के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने दुरदास के वराम रक्षक के आराम में दुरदास ने श्रीकृष्ण के वराम के लिये अपने को तावती के रूप में मंद के द्वार पर पहुँचाया है—

वर भू। मेरे वर आनंद भयो ही। गोवर्द्धन व जायो।

दुन्दरे दुख भयो म तुमि है अनि आनंद कठि जायो ॥

● ● ● ● ●

वर तुम अमनोहर करि डेरी, वह तुमि की वर जायें।

ही तो डेरी वर के वर, सपना मेरी वर ॥

तब का सारांश यह कि तुलसीदास का अमरस्याम भी रामपुर प्रसिद्ध बना जाता है, वही यों ही है।

एक बात की ओर ध्यान जाता है। तुलसीदासजी रामानंद संप्रदाय की वैरागी-परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जिसकी शिष्य-परंपरा में मानी जाती है उसमें तुलसीदासजी का नाम नहीं मिलता है। रामानंद-परंपरा में सम्मिलित करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलती गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामानंदक वैष्णव अग्रज के पर आर्च वैष्णव थे।

गोस्वामीजी के प्राधुर्मान को हिंदी-काव्य के क्षेत्र में एक अमर्युक्त समझना चाहिए। हिंदी-काव्य की शक्ति का पूर्ण मध्य इनकी रचनाओं में ही पहले परल दिखती पड़ा। गिरगाथा-काव्य के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य-भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते जा रहे थे। अलसी भाषा का संस्कार और समुच्चय उनके द्वारा नहीं हुई। अधिकतर में आकर भाषा के

चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा । कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कहा । पर वह बोली बैठकाने की थी । उसका कोई नियत रूप न था । शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव न था । उन्होंने नाथपण्डियों की 'सधुक्कड़ी भाषा' का व्यवहार किया जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था । इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था । अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है । उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उद्देश्य सुनाया करते थे ।

साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ । भक्तवर सूरदासजी व्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्यभाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोकव्यवहार के मेल में ले आए । उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया । सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम (जैसे, जासु तासु, जेहि तेहि) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे । सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य-भाषा को विलकुल अलग करके एकवारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले । भाषा का एक शिष्ट-सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया । यह तो हुई व्रजभाषा की बात । इसके साथ ही पूरबी बोली या अवधी भी साहित्य-निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी । जैसा कि पहले

कहा जा चुका है अथवा की सब से पुरानी रचना ईश्वरदास की 'सत्यवती कथा' है। आगे चलकर 'मेममायी शाखा' के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिये अथवा अपना ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की ने अपनी समय में काम्यनामा के दो रूप प्रचलित पाए—एक मज और दूसरी अथवा। दोनों में उन्हीने समान अधिकार के साथ रचबाएँ कीं।

नामा-ग्रन्थ के स्वयं को होते हैं जो गोस्वामीजी के सामने कई ऐतिहासिक प्रसिद्धि थी जिसमें से मुख्य ये हैं—(क) वीरनामा-काव्य की कल्पना-प्रकृति (ख) विद्यापति और शूरदास की गीत-प्रकृति (ग) वीर आदि भावों की कविता-संज्ञा-प्रकृति (घ) कबीरदास की गीत-प्रकृति वानी की दोहा-प्रकृति जो अथवा काव्य काव्य से अथवा काव्य की और (ङ) ईश्वरदास की दोहा-प्रकृति काव्य प्रकृति-प्रकृति। इस प्रकार काम्यनामा के दो रूप और रचना की पाँच मुख्य ऐतिहासिक साहित्यक्षेत्र में गोस्वामीजी की मिली। तुलसीदासजी के रचना-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के लक्ष्य से उनके सौंदर्य की परकाया अथवा दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्यक्षेत्र में प्रथम पर के अधिकारी हुए। हिंदी-कविता के प्रेमी मान जायते हैं कि उनका मज और अथवा दोनों नावाची पर समान अधिकार था। मजनामा का जो माधुर्य हम शूरदास में पाते हैं वही माधुर्य और भी सस्फुट रूप में हम गीतावली और कृष्णगीतावली में पाते हैं। केवल अथवा की जो मिश्रित हों अथवा की परमावस्था में विकसित है वही कामकीमण्डल पार्वतीमण्डल नरनामाग्रन्थ और रामलखावली में हम पाते हैं। यह ध्यान करने की आवश्यकता नहीं कि य तो एक का अथवा पर अधिकार था और य अथवा का मजनामा पर।

प्रचलित रचना-ऐतिहासिक पर भी अथवा हरी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं।

(क) वीर-गाथा काल की छप्पय-पद्धति पर इनकी रचना यद्यपि थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है, जैसे—

कतहुँ विटप मूधर उपारि परसेन थरक्खत ।
 कतहुँ बाजि सों बाजि मदि गजराज करक्खत ॥
 चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत ।
 विकट कटक विहरत वीर बारिद जिमि गज्जन ॥
 लगूर लपेटत पटकि मट, 'जयति राम जय' उच्चरत ।
 तुलसीस पवननदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत ॥
 डिगति उधि अति शुधि, सर्व पव्व समुद्र सर ।
 ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥
 दिग्गयद लरखरत, परत दसकंठ मुख मर ।
 सुरविमान हिममानु सघटित होत परस्पर ॥
 चौंके भिरचि सकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यौ ।
 ब्रह्माड खड कियो चड धुनि जबहि राम सिवधनु दल्यौ ॥

(ख) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदासजी की रचना में संस्कृत की 'कोमल कांत पदावली' और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामीजी की रचना में है। दोनों भक्तशिरो-मणियों की रचना में यह मेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्कृत गमित है। पर इसका यह अमिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनयपत्रिका के प्रारम्भिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पदविन्यास है उसमें गीतगोविंद के पदविन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यञ्जना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मज्ञान की व्यञ्जना किन शब्दों में करते हैं देखिए—

यह ही मनुमति नहीं है ही :

तो बननी क्या मैं का मुख की कहीं कसिवा भीरी ?

क्यों है ? यह हृदय हृदि सनति, कोन यागिई सीधी ?

महिमा तुनी कोन हृदय की कन कन विनिगम वीची ?

इसी प्रकार विनमृत में राम के सम्मुख आते हुए भरत की दशा का भी हृदय चित्रण है—

निरपेक्ष हृदि छे होत नीर ।

नय नयन, तन पुनः सिद्धि नये, नयन-नयन परी नीर ।

नयन नीर नये सज्जन कन कन छल प्रियतम नीर ॥

'मीठावली' की रचना गोस्वामीजी ने हर्षाचरित के अनुकरण पर की है। बाबूजीसा के कई एक पद कवियों के तो हर्षाचर में भी मिलते हैं केवल 'राम' 'रवाम' का अंतर है। उल्लंघन तक तो क्या की अनेकशय्या के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो पुनरावृत्ति है वह पुनरावृत्ति के सर्वथा अनुकूल है। पर उत्तरकांड में बाबर हर्षाचरित के अतिशय अनुकरण के कारण उल्लंघन मंदीर अतिशय विपरीत का हो गया है। जिस कर में राम को उन्होंने सर्वत्र दिया है, उल्लंघन भी अतः उन्हें नहीं रह गया है। 'हर्षाचर' में जिस प्रकार गोपियों के साथ भीष्मप्य हिंदोला झुनते हैं होली खेलते हैं वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरोहितों का राम की ओर प्रवृत्ति ही प्रकट होता है। राम की मन्त्रिण-सीता का अलंकार वर्णन भी हृद की सीढ़ी पर बहुत से पदों में अलंकार लगा गया है। सरयूतट के इत अमरवृक्ष को आगे आकर रक्षित होय क्या रूप है ही इसका अलंकार गोस्वामीजी को न रहा।

(१) अतः यदि आगे की कवि-संज्ञा-व्यक्ति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामीजी कह गए हैं जिसमें माना रत्नों का अतिशय अत्यंत विस्तार रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। माना रामचरित रामचरित पुनः सीताजी ने अनेक प्रकार

की रचनाओं में बड़ी है। कवितावली में रमानुजल शब्द-योजना बड़ी सुंदर है। जो तुलसीदासजी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं—

राम को रूप पिहारा मनकि, भक्ता के गग की परियाही ।
पाते नरे मुनि मृति गर, तर टेकि बड़ी, पन डारि गही ॥

मोरो गरूर गुमा भरो गढ़, गीसिक, गंदा से दोंटे दे गयो ।

जल को गर सवारा, पै सरिता, परितो, पिय, छीछ गरीक छे ठारे ।
पौछि पमेउ बयारि करी, भर पाय पगारिछी भूमुरि टारे ॥
वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं—

प्रबल प्रचंड बरिबड बाहुदंड वीर,
धाण जागुधान, द्रुमा भियो पेरिकै ।
महाबल पुज भुंजरारि ज्यों गरजि भट,
जहा तहा पटके लंगूर केरि करिकै ॥
मारे लात, तोरे गाग, भागे जाग, दाहा ग्यात,
कहै तुलसीम "राखि राम की सौ" देखिकै ।
ठहर ठहर पने, कहरि महरि उठै,
हरि हरि तर सिद्ध हने देखिकै ॥

बालधी बिनाल बिकराल ज्वाल लाल मागौ
लक लोलिबे को काल रमाग पमारी है ।
कैपों प्योम-बीषिका भरे हैं भूरि भूमकेतु,
बीरस बीर सरवारि मी उचारी है ॥

(घ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे राम-चरितमानस और दोहावली में मिलेंगे जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचनाकौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है ।

रोनि आपनी बुकि नर, कोनि विचार-विहीन ।
 ठे कपरेस न मानही मोह-महोदधि मीन ॥
 सोयन भली मयाव भी, मसो हीन की आत ।
 कलत यगन के भुज्या, सो छठ पुकसीपस ॥
 की ठाहि जागहि राम भिन्, की तु राम भिन् होहि ।
 हुर मर्वे नै जो छुपय छोर, कोने पुकसी बिहि ॥

(क) बिस्व प्रकार-बौपार्द-बोहे के कम से जावसी ने अपना पहमाकत नाम का प्रवचकात्म्य किया उसी कम पर मोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरित-मानस की हमों के हुरर का हार रहता कहा जाता है रहा । भाषा बही अवधी है केवल पर निम्बास का मेर है । गोस्वामीजी काव्य-पारंगत विद्वान् के कम उनकी शब्द-बोझना साहित्यिक और उत्कृष्ट-प्रामित है । जावसी ने केवल ठेठ अवधी का भाष्युर् है पर मोस्वामीजी की रचना में उत्कृष्ट की कोमल परावली का भी बहुत ही समोदिर मिलन है । नीचे की हुई कुछ बौपार्दों में दोनों की भाषा का मेर स्पष्ट देखा जा सकता है ।

बर हुत कहिया बकि छेलेली । सुनिवै कि कथा है परदेसी ।
 एव हुन पुन्य विनु छी न भोज । बालक बर्यै कलत विन दिव ॥
 मयई विरह बरि बैरकि करी । बार बार की कुकि पुकसी ॥

—अवधी

अमिन्दूरिभव कुरन वाक । लजन लजन कवच परिवार ॥
 छल्लतु लु विमल विभूती । मनुक मंका मेर मझी ॥
 कम-मन-मनु छुर-बल हरणी । फिर लिख पुन वन-वस-हरणी ॥

—पुलही

सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचनाएँ की के हुरर मोस्वामीजी ने अपना लैला आसन प्रसिद्धि किया है । यह ऊँचा और किली की प्राप्त नहीं ।

अब हम गोस्वामीजी के वर्णित निषय के विस्तार का विचार करेंगे । यह विचार करेंगे कि मानव-जीवन की कितनी अधिक रचनाएँ

का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस सवध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि-विस्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं—जैसे, बीरकाल के कवि उत्साह को, भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दास्य प्रणय या शृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद्भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मूर्ध्नि करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोकधर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है।

पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण-धारा के सतों की बानी में किस प्रकार लोक-धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण-धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोकधर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामीजी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जायगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जायगी। जिस समाज से ज्ञानसंपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्त्तव्यों का पालन करनेवाले उच्चाशय व्यक्तियों, पति प्रेम-परायणा सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना मूल सर्वस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत् पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव ठठ जायगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामीजी को निर्गुण-पंथियों की बानी में लोकधर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से

अनधिकारी और अतिथित वेदांत के कुछ बलते शक्तों को लेकर, बिना उनका चालचल समझे, जो ही 'शानी' बने हुए, मूर्ख जनता को शौचिक कर्त्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता-मिश्रित अहंकार की इच्छा कर रहे हैं। इसी दशा को ज्ञान करके उन्होंने इस प्रकार के बचन कहे हैं—

श्रुति सम्मत हरिनामिकं च संस्तुतं किरति निवेद ।
 तदि हरिहरहि निमीहयत्त, कल्पहिं एव ज्यैष्ठ ॥
 लक्ष्मी समी बोहरा कहि कहानी जगन्नाथ ।
 ज्यति निकमहिं जगत्-ज्यति निवहिं वेद पुराण ॥
 बालहिं दूर विजय सन इव गुप्त तें कहु बाहि ।
 जगहि जग सो निजकर, ज्यति देवाजहिं बाहि ॥

इसी प्रकार योगमार्ग से अतिमार्ग का पार्ष्वभ्य गोस्वामीजी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योगमार्ग ईश्वर को अंततत्त्व मानकर ज्यैष्ठ प्रकार की कर्मस्थापनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण अतिमार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन कुछे हुए ज्यैष्ठ जगत् के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के चित्र कर्म के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं—

जगत्संनिहृ बह बाहिरजामी है राव, के नाम निवे ते ।
 पैर करे मज्जामाह के ज्यैष्ठ मनु नाहन तें ब दिने ते ।

'यद के भीतर' कहने से गुण का रहस्य की बारबा फैलती है जो भक्ति के छोड़े स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। यद के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहनेवाले प्रायः करने को गुण रहस्यवर्ती प्रकट करने के लिये सीधी सीधी बात को भी कल्प बालकर और जेड़ी जेड़ी बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के गुण-विषय की प्रवृत्ति को गोस्वामीजी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता का जीवेन को वे भक्ति का निम्न अङ्ग कहते हैं—मन की उपजता बचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों को—

सुधे मा, सुधे दन्ता, यधी सब परवृत्ति ।

तुलसी सुधी मयम विधि, खुबर प्रम प्रवृत्ति ॥

वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे 'लखे कोद बिरले' । वे उसे ऐसा सीधा-सादा स्वामाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने खुला दिग्विहारी पड़ता है । वह सत्सार में सबके लिये ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल—

निगम अगम, साधन सुगम, रान सौचिली पाए ।

अमु असन अवलोकित तुलम सबहि जग माँ ॥

अभिप्राय यह कि जिस हृदय में भक्ति की जाती है वह सबके पास है । हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है । इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि—

यहि जग महँ जहँ लगि या तन की प्रीति प्रतीति सगाई ।

सो सब तुलमिदास प्रमु ही सों छोड़ु तिमिटि इक ठाई ॥

नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अभी मेढ़ घनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिह्न मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी । जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वामाविक वृत्तियों द्वारा भगवान् की ओर लगाया जा सकता है, इस बात पर परदा-सा डाल दिया गया था । इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वामाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे । यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का दृढयोग-मार्ग हृदयपक्ष शून्य है* । रागात्मिका-वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं । अतः रमते जोगियों की रहस्यमयी शान्तियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी । लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामीजी को कहना पड़ा था कि—

गौरव बगल में, भवति बगल में।

गोस्वामीजी की मक्ति-प्रवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें सर्वांग-पूर्यता : जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं बसती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। व उच्चतम कम वा बर्मे से विरोध है, न शान्त है। बर्मे तो उसका निम्न अंग है। गुस्सारी की मक्ति को बर्मे और शान्त दोनों की रसाभिव्यक्ति कह सकते हैं। योग का भी उसमें सम्मिश्रण है पर उतने ही वा जितना ध्यान के बिना विचार को एकत्र करने के बिना, आवश्यक है।

प्राचीन भारतीय मक्ति-मार्ग के भीतर ही उन्होंने बहुत सी बड़ी हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। चौथी शताब्दी के बीच बड़े हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य-स्वरूपा द्वारा बहुत कुछ ठेका जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा बर्बद कर कम व बर्बद कर रहा वैसा उसने वास्तव में किया। वहीं तक नहीं जिस प्रकार उन्होंने लोकबर्मे और मक्तिप्राप्ति की एक में सम्मिश्रित करके दिखाया उसी प्रकार बर्मे शान्त और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। 'मावस' के बालकाश में संत-समाज का जो स्थापक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में समझता है। मक्ति की बरमे सीमा पर पहुँचकर ही लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकपक्ष का मात्र उनकी मक्ति का एक अंग वा। कृष्णोपासक यहाँ से इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपासक और उपासक के संबंध की ही गूढ़ावि-गूढ़ व्यवस्था हुई; दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के व्यवस्थापकी सीढ़ी की प्रतिष्ठा नहीं हुई। वहीं कारण है कि इनकी मक्ति-रस धरी बाकी किसी समाजकारिणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से एक तक के घर में गोस्वामीजी का सम्मिश्रित मानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाई की जाती है।

अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं—

नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी ॥

नाम रूप गति अकथ कहानी । समुक्त सुखद न परति बखानी ॥

अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उमय प्रबोधक । चतुर दुमाखी ॥

दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामीजी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है—

की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम प्रिय होहि ।

दुइ महुँ रुचै जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि ॥

इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है।

रचना कौशल, प्रबध-पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरित-मानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है, वह है कथा-काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा-काव्य या प्रबध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार-वर्णन, भाव-व्यजना और संवाद, ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्या-पुरी की शोभा, बाललीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यजना। इतिवृत्त की शृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है।

दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करनेवाले हैं—जैसे, जनक की वाटिका में राम-सीता का परस्पर दर्शन, रामवन-गमन, दशरथ-मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में पुष्पी-रूपों की सदानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगाना इत्यादि।

चौथी बात है प्रसंगानुसृत भाषा। रसों के अनुसृत कोमल कंठों परों की घोषणा तो निर्बिह कर्तु ही है। उसके प्रतिरिक्त मोल्हामीजी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिष्यों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। बरेल्ल प्रसंग समझ कर कैनेडी और मंत्रदा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और शिष्यों में विशेष पहले प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो उन रचनाओं में स्पष्ट दृष्टि होती है।

चौथी बात है शृंगार रस का सिंह-मर्ज्याश के भीतर बहुत ही व्यंग्यक वर्णन।

जिस ब्रूमचाम से 'यात्रा' की प्रस्तावना बनी है उसे देखते ही रस के प्रत्यक्ष का आभास मिल जाता है। उससे छात्र मञ्जुश्या है कि दुबलीदासजी अपने ही एक दृष्टि रखनेवाले मछ न वे लखर को भी दृष्टि फैलाकर देखनेवाले मछ है। जिस व्यंग्य अर्थात् के बीच उन्हें ब्रूमचाम के राम-रूप की कथा का वर्णन करना था पहले बातों और दृष्टि दीक्षाकर उसके अनैककमात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके बड़े-बुरे पक्षों की विषमता देख-दिखाकर अपने मन का वह कहकर समाधान किया है—

छात्र छत्र छत्र छत्र जगत् । जगत् पक्ष जगत्-व्यक्ति जगत् ।

इसी प्रस्तावना के भीतर शुकजी ने अपनी उपाख्या के अनुसृत विभिन्नार्थ सिद्धांत का भी आभास वह कहकर दिया है—

छिन्न राव मय सब जगत् बानी । कीं प्रभाव कीरे छत्र रागी ।

ब्रूमचाम के केवल रामायण न कहकर उन्होंने 'छिन्न-राम-मय' कहा है। छिन्न प्रकृति-स्वरूपा है और राम मछ है; प्रकृति अर्थात् पक्ष है और मछ चित् पक्ष। अतः पारमार्थिक सत्ता विरुद्धिदिशि है वह स्पष्ट प्रकटता है। चित् और अर्थात् अस्तुत्य एक ही है इसका निर्वेद उन्होंने

गिरा अर्थ, जल बीच सम कहियत भिन्न, न भिन्न ।

वदौ सीता-राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥

कहकर किया है ।

‘रामचरित-मानस’ के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े हेर-फेर तथा स्वकल्पित सवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसगों की नई कल्पना तुलसीदासजी ने नहीं की है । ‘मानस’ में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है । राम के प्रामाणिक चरित द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं । ‘ये प्रसग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं’, यह धारणा उन प्रसगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती । पर गीतावली तो प्रबध-काव्य न थी । उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु-व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है । उसक भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसग नहीं पाए जाते । इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिमा अधिकतर उपलब्ध प्रसगों को लेकर चलनेवाली थी, नए नए प्रसगों की उद्भावना करनेवाली नहीं । उनकी कल्पना वस्तुस्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी, नई वस्तु-स्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी । गोपियों को छुकानेवाली कृष्णलीला के अतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलनेवाले नाना प्रसगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती ।

‘रामचरित मानस’ में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं । उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं, इससे काव्यदृष्टि से यह कहा जा सकता

है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव-विषय के साधनरूप हैं। पर यह नहीं है। वे उपदेश उपदेश के सिधे ही हैं।

गोस्वामीजी के रचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें ५ बड़े और ७ छोटे हैं। दोहावली कवितारामायण गीतावली रामचरितमानस रामायण प्रभावली विनयपत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला-नहलू पार्वतीमंजरी ज्ञानसिर्मयल बरवै रामायण वैराग्यसंशीपित्री और कृष्णगीतावली छोटे। विद्व रामगुज्जाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध मठ और रामायणी हो गए हैं इन्हीं बारह ग्रंथों को गोस्वामीजी कृत माना है। पर शिवसिंहसरोज में दस और ग्रंथों के नाम लिखाए गए हैं जवा— रामसप्तसई संकटमोक्षण हनुमद्बाहुक रामललाका कुंदावली, कृष्ण रामायण ककुत्था रामायण रोसा रामायण कुक्ष्य रामायण और कुंडविला रामायण। इनमें से कई एक तो मिथ्या ही नहीं। हनुमद्बाहुक को पश्चित रामगुज्जामजी ने कवितारवली के ही अंतर्गत लिखा है। रामसप्तसई में सप्त सौ से कुछ अधिक होते हैं जिनमें के केव सी के जयमम दोहावली के ही हैं। अत्रिकांठ होते उतमें कुल्लसवर्दक आनुष्ण शिष्ट हुए और लिखत हैं। वधपि दोहावली में भी कुछ होते दस सौ के हैं पर गोस्वामीजी ऐसे संशोद, सहस्रव और कलामर्मज महापुरुष का ऐसे पद्यों का रचना बड़ा कैर लगाना समझ में नहीं आता। जो ही बाबा बनीमाधवदास के नाम पर प्रचलित भरित में भी रामसप्तसई का उल्लेख हुआ है।

कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख नहीं भी आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामीजी ने अपने स्नेही मित्र चम्पूरदीम कनकदामा के कहने पर उनके दरबो (बरवै नाबिकर-मेर) के देखकर रचाया था। कृष्ण-गीतावली वृंदावन की बाबा के जवतर पर बनी कही जाती है। पर बाबा बनीमाधवदास के शोसई-वरित के अनुसार रामगीतावली और कृष्णगीतावली दोनों ग्रंथ विनकृत में उक्त समय के कुछ पीछे लिखे

गए जब सूरदासजी उनसे मिलने वहाँ गए थे। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गगाराम ज्योतिषी काशी में प्रह्लादघाट पर रहते थे। रामाशा-प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान-वाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठाने के समय रचा गया था। विनयपत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामीजी ने काशी में रामभक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसीदासजी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिये यह पत्रिका या अर्जी लिखी।

गोस्वामीजी की सर्वांगपूर्ण काव्यकुशलता का परिचय आरम्भ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्यममज्ञता, भावुकता और गभीरता के सबब में इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फँसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढँग से की है कि वे सबन्न भावों या तथ्यों की व्यञ्जना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं अपनी अलग चमक-दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे साग रूपक बाँधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचार-धारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपूर्त्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिये लिये शब्द भी तोड़े मरोड़े गए हैं। पर गोस्वामीजी की वाक्य-रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होनेवाले बहुत कम कवियों में रह गई

सब रसों की सम्पत्क ध्वंजना इन्होंने की है; पर सम्प्रादा का उल्लंघन करी नहीं किया है। प्रेम और शृंगार का ऐसा बखान जो किता किसी बच्चा और संकोच के सबके सामने पड़ा जा सके, भोस्वाजीजी का ही है। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि वह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा छिद्र करने के लिये काफ़ी है।

(२) स्वामी अमरदास—रमानंदजी के शिष्य अमरानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अमरदासजी थे। इन्हीं अमरदासजी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नामादासजी थे। यमता (राजपुताना) की प्रसिद्ध मही का उल्लेख पहले हो चुका है०। वही वे भी रहा करते थे और सन् १९३९ के लगभग वर्धमान थे। इनकी बनाई गए पुस्तकों का पता है—

१—हितोपदेश उपलब्धवाँ बाबनी।

२—ध्यामसमयी।

३—रामध्यान-भैरवी।

४—कुबंजला।

इनकी कविता ठीकी हैंड की है जिस हैंड की कृष्णभोसलक महरदासजी की। उदाहरण के लिये वह पद्य देखिए—

बुझल जलित करीत जुगल जल जल सुदेव।

निरनी निरुति प्रथम लज्ज लज्ज लज्ज निरुति ॥

दीपक बुझल निरुति लीपक लीप सुदार।

सुग कदम के निरुति लनी जल लीना जल ॥

इनका एक पद भी देखिए—

बहरे राज सुभारी लज्ज : ॥ जनि बंद जेब बहि बंद ॥

जबमान बंद बहि बन्दी बंदी पोषि बुझारन बन्दी ॥

दीपन के बंद जलन बंधर : जबमान के राज बनार ॥

(३) नाभादासजी—ये उपर्युक्त/अग्रदासजी के शिष्य बड़े भक्त और साधुसेवी थे । ये सवत् १६५७ के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदासजी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल सवत् १६४२ के पीछे बना और स० १७ ९ में प्रियादासजी ने उसकी टीका लिखी । इस ग्रंथ में २०० भक्तों के चमत्कार-पूर्ण चरित्र ३१६ छप्पयों में लिखे गए हैं । इन चरित्रों में पूर्ण जीवनवृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा-सूचक बातें दी गई हैं । इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है । यह उद्देश्य बहुत अशो में सिद्ध भी हुआ । आज उत्तरीय भारत के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों ने कहीं बढकर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक् प्रचार से ।

नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय । ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गो० तुलसीदासजी से मिलने काशी गए । पर उस समय गोस्वामीजी ध्यान में थे, इससे न मिल सके । नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए । ध्यान भंग होने पर गोस्वामीजी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए । नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भडारा था जिसमें गोस्वामीजी बिना बुलाए जा पहुँचे । गोस्वामीजी यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अमिमानी न समझा हो, सत्रसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए । नाभाजी ने जान बूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया । परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामीजी को खीर दी जाती । यह देखकर गोस्वामीजी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, “इससे तु दूर पात्र मेरे लिये और क्या होगा ?” इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गद्गद हो गए । ऐसा कहा जाता है कि तुलसी सबधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था—“कलि कटिल जीव तलसी भण

नाममीनि अवतार करि ।^{१७} वह बृत्तान्त कहाँ तक ग्रीक है नहीं क्या वह
छन्दों के बोधों के गोस्वामीजी ज्ञान-दान का विचार रखनेवाले स्मार्त वैष्णव
के । दुर्जयसिंहजी के संबंध में भामाजी का प्रसिद्ध कथन यह है—

बेता कल्प निर्बल करी लख कैलि रमायण ।
कह जगत्तर कहै मछलियावि-पटवण ॥
जब बचन सुनैत बहुति ब्रह्मा विष्णुभी ।
राजचरणरत्नमय रहत बहगिनि प्रवचनी ॥

लखार अक्षर के चार के सुगम कम नौख तिनो ।
कहि कुटिल जीव विष्णु रित वात्सवीनि दुखसो ज्यो ॥

जबसे दुर्जय काव्यशास्त्र के सम्मान इन्होंने श्री राममणि-सर्वस्व
कविता की है । ब्रह्मभाषा पर इनका अत्यन्त अधिकार का और वक्ष-
रचना में अत्यन्त निपुणता थी । रामचरित-सर्वस्व इनके पदों का
एक छोटा सा संक्षेप जमी चौड़े बिन हुए मास हुआ है ।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो 'अष्टवाम' भी बनाए—एक
ब्रह्मभाषा गद्य में बृत्तान्त रामचरितमानस की रीछी पर दोहा-चौपाइयों
में । दोनों के अष्टाक्षरत्व भीष्टे दिए जाते हैं—

(क) —एक श्री महापद्म कुमार प्रथम श्री वसिष्ठ महापद्म के चरण हुए
प्रसाद करत सब । फिर जगत् कछ समाज तिनके प्रणाम करत सब ।
फिर श्री रामाभिराम के के बाहार करिहैं श्री महीराम वरुण के
विश्व बैठत सब ।

(ख)

जगत्पुरी की सीमा ब्रह्मा कहि नहिं शब्दहि तैव मुनि पैरी ॥
रचित केत अक्षरीत सुधावन । विविध रंग मति अति बन नानन ॥
कहिं मिति विविध प्रमोद जगत् । चतुरवर्त जोगन रह कन ॥
द्विष्टि नकर छत्रु नारि चरति । अनिमग तीरव वरय सुधावनि ॥
निवर्त जगत नून पदचूले । सुजन कछ छत्रु दीव कुनै ॥

परिख मति कहिं मिति जलति, जगत् केत मन्त्रत ।

विविध जीति नय जगत्प्रणम, मति पैपुर दुर चत ॥

(४) प्राणचंद चौहान—संस्कृत में रामचरित-संबंधी कई नाटक हैं जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल सवाद-रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर सवत् १६६७ में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है—

कातिक मास पच्छ उजियारा । तीरथ पुन्य सोम कर वारा ॥
ता दिन कथा कीन्ह अनुमाना । शाह सलेम दिलीपति थाना ॥
सवत सोरह सै सत साठा । पुन्य प्रगास पाय भय नाठा ॥
जो सारद माता कर दाया । बरनौं आदि पुरुष की माया ॥
जेहि माया कह मुनि जगमूला । ब्रह्मा रहे कमल के फूला ॥
निकसि न सक माया कर बाँधा । देपहु कमलनाल के रौंधा ॥
आदि पुरुष बरनौं केहि भौंती । चौद सूरज तहँ दिवस न राती ॥
निरगुन रूप करै सिव ध्याना । चार वेद गुन जोरि बषाना ॥
तीनों गुन जानै ससारा । सिरजै पालै भजनहारा ॥
श्रवन बिना सो अस बहुगुना । मन में होइ सु पहले सुना ॥
देपै सब पै आहि न आपी । अधकार चोरी के सापी ॥
तेहि कर दहुँ को करै बषाना । जिहि कर मर्म वेद नहि जाना ॥
माया सौंभ मो कोउ न पारा । शकर पँवरि बीच होइ हारा ॥

(५) हृदयराम—ये पंजाब के रहनेवाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने सवत् १६८० में संस्कृत के हनुमन्नाटक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्त और सवैयों में बड़े अच्छे सवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य-पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामीजी के समय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुईं जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदयराम का हनुमन्नाटक हुआ।

नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

देखन जो धातें ती बढाईं जवानीह हाथ
 धूमो न लपारै, बार करौ एक बार के ।
 योनि माती कर ते ज्यारि जुम्दक, हाथ
 तोरि जारौ नर भविष्योकि रुपर के ॥
 कसौ राग दिन के रिलत बहरत राग
 भवि बहरत नाथ लखत है बरकी ।
 सीता के लताव मेदि प्रकट मणाय कीनी,
 के है वह व्यप व्याप ठारयो जिन दर के ॥

बागवती के मुख न बिलोमबो लते कुंज
 न जानत हीं, नीर धरै हूँ रुपर के ।
 हाथ के बिहारे मेन कुंदीही हयारै,
 लते कुंज न देखे, बीज कही लतावार के ॥
 धर्मन के परिषे की कही रात लखन
 बाते बहिषागत है पूरन ने धरै के ।
 विष्णुध है धरै, कर मान है धरै हूँ,
 गुरुर है ॥ राग जानत करत के ॥

छाती सिंधु, छाती लोह, छाती रिबि है लोह,
 छाती रवि बीरे बीरे देखे न बरात में ।
 छाती बीज छाती रिति कपोल करत नीर
 छाती बत रात दिन मान है न गात में ॥
 छाती बिरजीव बरदात बडे बार बार,
 छाती हार हाथ हाथ बीज दिन रात में ।
 छाती नमल काल लखत कल्प, राग
 मेरे लख रात, नमल की लख रात में ॥

यही हूँ। कभी जो रुपरि नरु छवि हैं सिंध की बिलि बाही ?
 है वहु सक बलक बिना लपरी गई रागन राग की बाही ॥
 बीजति है ? कविदेव के नाम तु कभी न बरी हमने विष्णुपरी ?
 मान की दरकन है अब जाना है कर लख गाही ॥

रामभक्ति का एक अग्र आदि रामभक्त हनुमान जी की उपामना भी हुई। स्वामी रामानंदजी कृत हनुमानजी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने हनुमानजी की बदना बहुत स्थलों पर की है। 'हनुमानबाहुक' तो केवल हनुमानजी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिये किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्तिमार्ग में अपेक्षित होता है। सन् १६९६ में रायमल्ल पाँडे ने 'हनुमच्चरित्र' लिखा। गोस्वामीजी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखीं पर वे गोस्वामीजी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सौ डेढ़ सौ वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की और रचनाएँ उसके सामने ठहर न सकीं। विक्रम की १६ वीं और २० वीं शताब्दी में अयोध्या के महत बाबा रामचरणदास, बाबा रघुनाथदास, रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह आदि ने रामचरित सबधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय हुईं। इस काल में रामभक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई।

रामभक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुईं, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीतकाव्य की ही पूर्ति की पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबन्धकाव्य रचे गए।

तुलसीदासजी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि रामभक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात् पूज्यबुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत् के बीच सत् की इस सर्व-

शक्तिमयी प्रकृति के उदय का चर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत् के अनंत रूप-सौंदर्य की भी मनोहर भाँकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह चर्म के स्वरूप को तिरोहित या व्यङ्ग्यमित देखता है तब मागो भगवान् उसकी दृष्टि से—उसकी कुछी हुई धाँसे के सामने से—घोमझ हो जाते हैं और वह विभोग की व्याकुलता का अनुभव करता है। फिर जब चर्म का धीबकार झाड़कर चर्म-ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानो उसके विश्व भगवान् का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुनर्जित हो उठता है। जीवर का चित् जब बाहर 'सत्' का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आधिमाँव होता है और 'सहस्रमंथ' की अनुभूति होती है।

वह है उठ सगुण शक्तिमार्ग का प्रकृत पक्ष जो भगवान् के व्यवहार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विघटन दुखी की एम्बरलि में पाया जाता है। 'विश्वपथिका' में दोस्तामीजी ने लोक में फैले चर्म बनाचार जलाचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान् से अपना कलस्वरूप चर्मरत्नापक स्वरूप, ज्वल कराने की प्रार्थना की है। उन्हीं दृढ़ विश्वास हैं कि चर्म-स्वरूप भगवान् की कक्षा का कमी न कमी दर्शन होगा। अतः वे वह मानना करके पुनर्जित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोकज्वल प्रकाश ही मया समस्त प्रविष्टि हो मया और चारों ओर फिर मंगल का मया—

समस्त मया काय सगुण तुम रामा राम भगवन्-विचर है।

समस्त मया तुमग तुमभव तुम-सेन दारन चित्त है।

जो शक्तिमार्ग जहा के व्यवहार को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा चर्म से उसका जगाव न रह जायगा। वह एक प्रकार से चबूरा रहेगा। मृगारोपासना माधुर्यमय आदि की ओर उत्पन्न मुकाब होता जायगा और बरि बरि उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा चाय वह होगा कि शक्ति के कहाने विहायि

और इन्द्रियाभक्ति की साधना होगी। कृष्णभक्ति शाखा कृष्ण भगवान् के धर्मस्वरूप को—लोकरक्षक और लोकरत्नक स्वरूप को—छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेमलक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म-सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा-प्रेम-समन्वित रूप में, सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया।

अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस रामभक्ति को भी शृगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदासजी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्णभक्त सुरदासजी की शृगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामीजी की 'गीतावली' के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्णभक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से रामभक्ति-मार्ग के भीतर भी शृगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस शृगारी भावना के प्रवर्त्तक ये रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट (अयोध्या) के रामचरणदासजी, जिन्होंने पति पक्षी-भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम 'स्व-सुखी' शाखा रखा। स्त्री-वेष धारण करके पति 'लाल साहब' (यह खिताब राम को दिया गया है) से मिलने के लिये सोलह शृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरणदासजी ने अपने मत की पुष्टि के लिये अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे—लोमश-संहिता, हनुमत्संहिता, अमर रामायण, सुशुंड़ी रामायण, महारामायण (५ अध्याय), कोशलखंड, रामनवरत्न, महारासोत्सव सटीक (स० १९०४ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ में छपा)।

'कोशलखंड' में राम की रासलीला, बिहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो

वास्तव में राम थे की थी। रामायणकार में १९ रास ने कर चुके थे। एक ही रोग का जिसके लिये उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार निवास-श्रीका में कृष्ण से कहीं अधिक राम की प्रधान की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं अधिक साधक में हुआ करता है। वहाँ की मूर्तियों की सामाजिक में रंग्य उर्बशी आदि के साथ साथ राम और लक्ष्मी भी मिला दी गई है।

रामचरितमानस की इस शृंगारी उपासना में चिराम कृष्ण के बीजापमबी ने बोझा हटकेर दिया। उन्होंने प्रति-मन्त्री-मन्त्र के स्थान पर 'सखीभाव' रखा और अपनी शास्त्र का नाम 'सखीको शास्त्र' रखा। इस 'सखीभाव' की उपासना का बहू प्रकार लक्ष्मण भिन्ना (अबोध्या) वाले पुण्यलान्ध-शरणा ने किया। टीका के महापद रघुपतिह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने विप्रकृत में श्रीमद्भवन आदि कई स्वाम कथाएँ। विप्रकृत की भावना दृष्टान्त के रूप में की गई और वहाँ के कुछ भी अब के है श्रीकाकुंज माने गए। इस रतिकम्प का आनन्द अबोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मन्त्रों में अब राम की 'तिरछी चितवन' और 'हाँकी अब' के मीठ भाव माने कये हैं। इस पंथ के लोगों का उत्तम प्रतिदर्श केश कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीदा राम की 'पुण्य सख्य' कहा करते हैं और अपना आत्मात्म 'कुमा निवास' नामक एक कल्पित स्थान की बताते हैं जिसके नाम पर एक कुमा-निवास-महावली स. १८ १ में छपी (प्रिन्टि प्रिन्ट कल्लन)। इसमें अनेक आत्मत आश्चर्य पर हैं जैसे—

(१) लीची करण वरजति लारी।

रत्नचंद्र लपुट कर औरत पर वरल पुनि लै बलिहारी ॥

(२) पिय हँसि रस रस कचुकि खेलैं ।

चमकि निवारति पानि लाइली, मुस्क मुस्क मुस बोलैं ॥

ऐसी ही एक और पुस्तक 'श्रीरामावतार-भजन तरंगिणी' इन लोगों की ओर से निकली है जिसका एक भजन देखिए—

हमारे पिय ठाढ़े मरजू तीर ।

छोड़ि लाज में जाय मिली जहँ खड़े लखन के भीर ॥

मृदु मुसकाय पकरि कर मेरो खँचि लियो तब चीर ।

झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर ॥

भगवान् राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है यह दिखाने के लिये इतना बहुत है । लोकपावन आदर्श का ऐसा बीभत्स विपर्यय देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है । रामभक्ति-शाखा के साहित्य का अनुसंधान करनेवालों को सावधान करने के लिये ही इस 'रसिक शाखा' का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है । 'गुह्य', 'रहस्य', 'माधुर्य्य भाव' इत्यादि के समावेश से किसी भक्तिमार्ग की यही दशा होती है । गोस्वामीजी ने शुद्ध, सात्त्विक और खुले रूप में जिस रामभक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत हो जा रही है ।

प्रकरण ५

कृष्णमक्ति शास्त्रा

श्री यदुसभाचार्यजी—पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वीं और १६वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देखा है एक ओर से दूसरे ओर एक रहा उसके श्री यदुसभाचार्यजी को प्रधान प्रवर्तकों में से है। आचार्यजी का जन्म संवत् १५१५ वैशाख कृष्ण ११ की और योशोकवास संवत् १५८० आषाढ़ शुक्ल १ की हुआ है वेदशास्त्र में पारंगत गुरुवर विद्वान् थे।

उपमानुस से लेकर यदुसभाचार्य तक जिससे भक्त शारीरिक का आचार्य हुए हैं उस का कल्प शंकराचार्य के मायावाद और निर्वर्त बाद से पीछा छुड़ाना या बिनके अनुसार भक्ति अभिधा या प्राप्ति ही कहणी थी। शंकर ने वैष्णव निष्ठाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पार मार्मिक सदा स्वीकार की थी। वास्तव में ब्रह्म में सब धर्म माने। सभी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिये ब्रह्म की व्यक्तकृति कहा। अपने को सर्व-सम श्रीों में निष्कपना ब्रह्म की लीला मान है। अकार ब्रह्म अपनी अविर्भाव शिरोभाव की अविश्व शक्ति से जगत् के सम में परिवर्त भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्, चित और आनंद इन तीनों स्वस्वों का अविर्भाव और शिरो मान करता रहता है। नीम में सत् और चित का अविर्भाव रहता है पर आनंद का शिरोभाव। जड़ में केवल सत् का अविर्भाव रहता है चित और आनंद दोनों का शिरोभाव। माना कोई बल नहीं।

ब्रीहस्पति ही पण्डित हैं जो इन दिव्य गुणों से लंपर होकर 'सुखोत्तम' कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण अविर्भाव इसी सुखोत्तम

रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं। व अपने भक्तों के लिए 'व्यापी वैकुण्ठ' में (जो विष्णु के वैकुण्ठ से ऊपर है) अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। गोलोक इसी 'व्यापी वैकुण्ठ' का एक खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृन्दावन, निकुञ्ज इत्यादि सब कुछ हैं। भगवान् की इस 'नित्यलीला सृष्टि' में प्रवेश करना ही जीव की सच्चे उत्तम गति है।

शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यावहारिक या मायिक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अशतः तिरोहित रूप कहा। भक्ति की साधना के लिये वल्लभ ने उसके 'श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर जो महत्त्व की भावना में मग्न करता है, केवल 'प्रेम' लिया। प्रेमलक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 'चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता में सुरदास की एक वार्त्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुपांगिक या सहायक कहा है—

“आ आचार्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है ?
माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक सुदृढ स्नेह की तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान् को रहत नहीं ताते भगवान् बेर बेर माहात्म्य जनावत हैं।
* * * इन ब्रजभक्तन को स्नेह परमकाष्ठापन्न है। ताही समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होय जाय।”

प्रेम-साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेदमर्यादा दोनों का त्याग विधेय टहराया। इस प्रेमलक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान् का अनुग्रह होता है जिसे 'पोषण' या 'पुष्टि' कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्यजी ने अपने मार्ग का नाम 'पुष्टि मार्ग' रखा है।

उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं—(१) पुष्टि जीव, जो भगवान् के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और 'नित्यलीला' में प्रवेश

पाते हैं (२) मर्त्यादा जीव को वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं और (३) प्रवाह जीव को तैत्तिरीय के प्रवाह में पके साक्षारिक पुत्रों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं ।

‘कृष्णाम्ब मासक अपने एक प्रकरण ग्रंथ’ में ब्रह्माचार्य के अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसने उन्हें वेदमार्ग या मर्त्यादा-मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है । ऐसा में सुसज्जमानी साक्षात्प अन्धी तरह डक हो चुका था । हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य इक्ष्वाकु का विजयनगर राज्य रह गया था पर वहमनी मुसलमानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे । इस्लामी उत्क्रान्त और भीरु बमल का रहे थे । लूरी पीरों के द्वारा लूरी-मदति की प्रेमलक्षणा मति का प्रचार-कार्य भूम से चल रहा था । एक छोटे निर्गुन पंथ के तंत जोम वेद शास्त्र की विधियों पर से कनता की आत्मा हटाने में लगे हुए थे । अतः ब्रह्माचार्य ने अपने पुत्रि भाग का प्रवचन बहुत कुछ देव-काक देखाकर किया ।

ब्रह्माचार्यजी के मुख्य ग्रंथ ये हैं—(१) पूर्व-मीमांसा भाष्य (२) उत्तर-मीमांसा वा ब्रह्मसूत्र भाष्य को ‘अष्टमीष्य’ के नाम से प्रसिद्ध है । इनके दृष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन बड़ी ‘प्रबल’ शक्ति निरूपण है (३) भीमजगन्नाथ की लक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका (४) उत्पत्तीपरिनिर्णय तथा (५) लीलाद्वैत छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ । इनमें से पूर्वमीमांसा भाष्य का बहुत बड़ा सा अंश मिलता है । ‘अष्टमीष्य’ ब्रह्माचार्यजी पूरा न कर सके थे । अतः अंश के डेढ़ अष्टम्य उनके पुत्र गोसाईं विठ्ठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया । भ्रमवत् की लक्ष्म टीका नहीं मिलती सुबोधिनी का भी कुछ ही अंश मिलता है । प्रकरण-ग्रंथों में ‘पुत्रिप्रवाद मर्त्यादा’ नाम का पुस्तक मुसलमान दृष्टीबाट देखीजाया तो अपादित करके प्रकाशित कराई है ।

रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अतः मैं अपने उपास्य श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथजी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी महान बाँधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा “केसर की चक्कियाँ चलै हैं” कहकर होने लगी। भोग-विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सु दूर सु दूर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम-संगीत-धारा बहाई उसने मुरझाते हुए हिंदू-जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत-धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्णभक्तों ने भा पूरा योग दिया।

सब संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति के लिये कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्त्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोकरक्षक और धर्मसंस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान् के धर्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्णभक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्णभक्त कवि अधिकतर कुटिल शृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खड्काव्य, महाकाव्य आदि के लिये पर्याप्त होता। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही सब ने गाई।

यागवत धर्म का उद्भव वयापि महाभारत-काल में ही हो चुका था और भगवतों की मंत्रमा वेद में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वल्प का संवर्धन इतिहास में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक लिंगार्थ, उक्तिपर, लक्षण इत्यादि पैदा हुए। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के भगुर रूप का विशेष वर्णन होने से अतिशेष से गोपियों के हृद के प्रेम का अनुपम भाव का उल्लास हुआ। इसके प्रचार में इतिहास के मंदिरों की देव-दासी-प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता-पिता लड़कियों को मंदिरों में अर्पण करते थे जहाँ उनका विवाह भी डाकुरजी के द्वारा हो जाता था। उनके लिये मंदिर में प्रसिद्ध भगवान् की उपासना प्रति-रूप में निरूप्य थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध यत्नियों भी हो गई हैं।

इतिहास में अंगारक हली प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है जिसका जन्म वर्ष ७७४ में हुआ था। अंगारक के पर प्रसिद्ध भाष में 'तिरुप्पावड' नामक पुस्तक में लिखते हैं। अंगारक एक स्वयं पर कवरी हैं—“अब मैं पूर्ण जीवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना प्रति नहीं बना सकती।” इतना बाल की उपासना यदि कुछ दिन पहले तो उसमें कुछ और रहस्य की महति हो ही जायगी। रहस्यवादी लुत्तियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है किन्तु उपासना भी 'माधुर्य' भाव की थी। इसलिये भी हमने से इस लुत्तियों का प्रभाव हैस की अति-भाषमा के स्वल्प पर बहुत कुछ पड़ा। 'माधुर्य' भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की उपासना चली आ रही थी उसमें लुत्तियों के प्रभाव से 'अम्बर' 'मन्त्र' 'अम्बर' आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। यीशु खई और कैथ्य महाप्रभु दोनों पर लुत्तियों का प्रभाव पाया जाता है।

सूरदासजी—सूरदासजी का वृत्त 'भोरपदी वैष्णवों की भाषा'
से केवल इतना बात होता है कि वे पहले यक्षराज (अथवा और भगवान्)

के बीच) पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे । गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार जब वल्लभाचार्यजी गऊघाट पर उतरे तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया । आचार्यजी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया । उनकी सभी भक्ति और पद-रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन-सेवा नौपी । इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्द्धन पर्वत पर सवत् १५७६ में पूरा बनवा कर खड़ा किया था । मंदिर पूरा होने के ११ वर्ष पीछे अर्थात् सवत् १५८७ में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई ।

श्रीनाथ जी के मंदिर-निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी वल्लभ-संप्रदाय में आए, यह 'चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता' के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है—

“औरहु पद गाए तब श्रीमहाप्रभुजी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथजी के यहाँ और तो सब सेवा को मढान भयो है, पर कीर्तन को मढान नाही कियो है, ताते अब सूरदासजी को दीजिए ।”

अतः सवत् १५८० के आस पास सूरदासजी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तनसेवा मिली होगी । तब से वे बराबर गोवर्द्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा में रहा करते थे, इसका स्पष्ट आभास उनकी 'सूरसारावली' के भीतर मौजूद है । तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्टदेव की कथा के भीतर खाल कर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं^० । तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने

प्रकट रूप में। कृष्णब्रह्म के उपरान्त मूक के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक हाथी आकर कहता है—

बंदर बू मेरे मन आनंद मनो, ही योवर्जन ते मनो ।

तुम्हारे पुत्र मनो, ही तुमि के जनि आनुर जठि मनो ॥

× × × ×

बंदर तुम मदनमोहन करि देरी, बंद तुमि नै बंद मारी ।

ही ती तेरे बंद के मारी, बुराज्य मेरी मारी ॥

ब्रह्माचार्य जी के पुत्र गोसाईं विठ्ठलनाथ के सामने गोवर्द्धन की लड़ाई के पारसोली ग्राम में सुरदास की मृत्यु हुई इसका कथा की उक्त 'बाणी' से लगता है। गोसाईं विठ्ठलनाथ की मृत्यु सं १६४९ में हुई। इसके कितने पहले सुरदास का परलोकवास हुआ वह निर्दिष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता।

'दरसागर समाप्त' करने पर दर ने की 'दरसागर-साराबसी' लिखी है उधमें अपनी अवस्था ३७ वर्ष की कही है—

एव दरसागर हीन बंद दरसन दरसक बरम बनीन ।

तत्सम बंद कि ३७ वय के होने के कुछ पहले में 'दरसागर' समाप्त कर चुके थे। दरसागर समाप्त होने के बोझा ही बोझे उन्होंने 'साराबसी' लिखी होगी। एक और ग्रंथ सुरदास का 'साहित्य-सहरी' है जिसमें अलंकारों और भाषिका-मिश्रों के उदाहरण प्रस्तुत करमेवाले कुछ बंद हैं। इसका रचनाकाल यह है इस प्रकार स्पष्ट किया है—

तुमि तुमि दलन के रत समय ।

दलन गोरी द के निजि दलन मंनन रेक ॥

इसने अनुसार लगभ १६७७ में 'साहित्य-सहरी' समाप्त हुई। वह तो मानना ही चाहेंगे कि साहित्य-सहरी का वह ग्रंथ दरसागर से कुछी पाकर ही दर ने उक्त किया होगा। उनके ही ग्रंथ बरसे बरि 'दरसागर' की रचना हुई तो यह लगते हैं कि संवत् १६५५ में दरसागर ६ बंद थे थे। अब बरि उनकी आयु ८८ का ८९

वर्ष की मानें तो उनका जन्मकाल स० १५४० के आसपास तथा मृत्युकाल स० १६२० के आसपास ही अनुमित होता है।

‘साहित्य-लहरी’ के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वश-परपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद-चरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। चंदकवि के कुल में हरीचंद हुए जिनके सात पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे*। जेप ६ भाई जब मुगलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अवे सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएँ में गिर पड़े और ६ दिन उसी में पड़े रहे। मातर्वं दिन कृष्ण भगवान् उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें हृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान् ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मणकुल-द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूँ और सदा आपका भजन करूँ। कुएँ से जब भगवान् ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अचे हो गए और व्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाईंजी ने उन्हें ‘अष्ट-छाप’ में लिया।

हमारा अनुमान है कि ‘साहित्य-लहरी’ में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पक्ति ही—

‘प्रबल दक्षिण विप्रकुल तें सगु हँही नास’

इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। ‘प्रबल दक्षिण विप्र-कुल’ से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर अव्यात्म-पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है।

सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा-सा वृत्त ‘चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता’ में मिलता है उसी पर सतोष करना पड़ता है। यह

* देखो पृ० ५१ पर चंद का वंशवृक्ष।

‘बार्ता’ की वर्यपि ब्रह्ममाचार्यजी के पीछे गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के जीमुख से कही हुई बातों का बड़ा आधार और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और ब्रह्ममाचार्यजी की शिष्या न होने के कारण सीधे-सीधे को बहुत कुछ झूठा कहा गया है और प्राप्ति का रस भी नहीं है। रंगईंग से यह बार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजरपटी शिष्य की रचना मान पड़ती है।

‘मच्छमाङ्ग’ में सुरदास के संबंध में कैवल एक ही छप्पन मिलता है—

कवि भोज जलुवात वरन कविनि कवि कवी ।
 कवन प्रीति निरह कर्षे कुरुत तुलनाटी ॥
 मनिविमित विनि विधि, हरन हरिनिता कवी ।
 कवन करन शुभकन सब रसना करवाटी ॥
 विमल कुटि शुभ और की भी यह शुभ कवननि वरी ।
 हर-कविन तुनि कौन कवि को यदि फिर जानन वरी ॥

इस छप्पन में सुर के छंदे होने पर का संकेत है, वेद परंपरा से प्रसिद्ध कहा जाता है।

बीचम का कोई विशेष प्रामाणिक श्रुत न पाकर इकर कुछ लोगों ने सुर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में कहीं सुरदास नाम मिला है वहीं का श्रुत प्रसिद्ध सुरदास पर बताने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों के मिले हैं—

() ‘आईन अकबरी’ में अकबर के दरबार में भीकर तबैयो, बीरकारो आदि कलावतों की को विहरित है उसमें काश रामदास और उनके बेटे सुवाल दोनों के नाम बख हैं। उली प्रथ में यह भी लिखा है कि लख कलावतों की साथ मंडलियाँ बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली कलाह में एक बार दरबार में हाज़िर होकर नादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर सन् १५१३ में तारी पर बैठा। हमारे इतिहास सन् १८ के आसपास ही ब्रह्ममाचार्यजी के शिष्य

हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊघाट पर रहा करते थे। इस दशा में सवत् १६१३ के बहुत बाद वे दरवारी नौकरी करने कैसे पहुँचे ? अतः 'आर्देन अकबरी' के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते।

(२) 'मुशियात अब्बुलफजल' नामक अब्बुलफजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अब्बुलफजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अब्बुलफजल बरताव नहीं करता था इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अब्बुलफजल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हैं।

“हज़रत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएँगे। उम्मीद है कि आप भी शर्क मुलाज़मत से मुशर्रफ़ होकर मुरीद हक़ीक़ी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हज़रत भी आपको इक़-शिनास जानकर दोस्त रखते हैं।” (फ़ारसी का अनुवाद)

इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के 'दीन-इलाही' में दीक्षित होने की सभावना अब्बुलफजल समझता था। समभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हों। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो सवत् १६४० में, फिर सवत् १६६१ में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को मानें तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित मानें तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जायँगे, या उनके 'दीन-इलाही' में दीक्षित होने की आशा कैसे की जायगी ?

श्रीवल्लभाचार्यजी के पीछे उनके पुत्र गोसाईं बिट्टलनाथजी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से सुदूर

सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाईं विठ्ठलनाथजी ने उनमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'अष्टाक्षर' की प्रतिष्ठा की। 'अष्टाक्षर' के अष्ट कवि ये हैं—सरदास कुम्भरास परमानंदरास, कृष्णरास ज्योतिरामजी गोविंदरामजी भक्तसुबरास और नरदास।

हृष्यभक्ति-परंपरा में भीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमरास की बड़े विस्तार के साथ व्यवस्था हुई है; उनके लोकपद का समावेश उसमें नहीं है। इन हृष्यभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से बिरे हुए गोकुल के भीकृष्ण हैं, बड़े बड़े मुराली के बीच लोकप्रियता की रक्षा करते हुए हारका के भीकृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये पद्य कवि बने हैं वह हास-विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत लीलार्थ का समुद्र है। उस स्वर्णमय प्रेमालोकन के समुद्र मनुष्य का हृदय मिठाही प्रेमलोक में फूला फूला निरता है। अतः इन हृष्यभक्त कवियों के लक्ष्य में वह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रस में मस्त रहनेवाले बीच से मुकलीरासजी के समान लोकसंग्रह का माघ इनमें न था। समाज चिन्तन का रहा है इस बात की परवाह नहीं रखते थे वहाँ तक कि अपने अथवाग्रम की पुष्टि के लिये जिस शृंगारमयी लोकोत्तर ज्ञान और आत्मोत्कर्ष की अभिव्यक्तता से इन्होंने कन्या को रसोन्मत्त किया उसका लौकिक स्वरूप इति रसमेवास्ते विषय-वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन मकों ने अपनी गूढचिंतन वरम भक्ति का व्यंजक बनाया उनको लेकर भावी के कवियों ने शृंगार की उन्मादकारिणी उच्छ्वसों से हिंदी-भाष्य का भर दिया।

हृष्यचरित के ज्ञान में गीत-काव्य की जो चारा धार में अवरोध और विच्यवर्ति ने बढ़ाई उसी का अवलोकन हम के भक्त कवियों ने भी किया। चाहे अलवर अल्लशर काव्य के कवियों ने अपनी शृंगारमयी मुग्ध कवता के लिये राधा और कृष्ण का ही प्रेम किया। इन प्रकार

कृष्ण-सवधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे सवत् १८०६ में ब्रजवासीदास ने रामचरित-मानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध-काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण भगवान् के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंधकाव्य के लिये पर्याप्त न था। उसमें मानव-जीवन की वह अनेकरूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्णभक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने शृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, इसमें कोई सदेह नहीं।

पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्यजी की आज्ञा से सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंध की कथा ही ली गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है। शेष स्कंधों की कथा सक्षेपत इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बाँध दी है। इन पदों के सबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुदृढ़ और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यागमपूर्ण है कि आगे होनेवाले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो—पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।

गीतों की परंपरा तो सम्म अस्म सम्म जातिधों में आप्त प्राचीन काल से चली आ रही है। सम्म जातिधों ने क्षिति साहित्य के भीतर भी उन्म समवेश किया है। क्षिति रूप में बाहर उनका रूप पंडितों की काम्य परंपरा की कड़ियों के अनुसार बहुत कुछ मल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का बंध स्पष्ट करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे नावों की म्मंजना करते आए हैं इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काम्यभारा के मूल माहर्षक स्वल्प का परिवर्ध हमें विरक्त से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। पर पर प्रचलित जियों के चले गीतों में म्मंजना और कथन दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएँगे। इसी प्रकार आत्मा कलता आदि पुक्तों के गीतों में औरता की म्मंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्धर्षिनी मूल माहर्षक के स्वल्प के ठीक ठीक परिवर्ध के सिधे ऐसे गीतों का पूर्ण समग्र बहुत आवश्यक है। पर इस समग्र काम्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है किन्हीं भारतीय संस्कृति के धार्मिक स्वल्प की परक हो और जिनमें पूरी ऐतिहासिक इति हो।

जियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगीमा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल पद्धि म्मंजना है। परकीया प्रेम के जो गीत हैं वे कल्प और मौखिकों की प्रेम-लीला को ही लेकर चले हैं इससे उम पर मक्ति वा बर्न का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में पाए जाते हैं। मौखिक कवि विद्यापति (लगत् १४६) की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। बता कि हम पहले कह आए हैं सर के म्मंजारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के ही नाम भी मिलनुम मिलते हैं जैसे—

अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुदरि भेलि मधार्ई ।
ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुन लुवधार्ई ॥

× × × ×

भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छल छल लोचन पानि ।
अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा बानि ॥
राधा सयँ जब [पनितहि माधव, माधव सयँ जब राधा ।
दाहन प्रेम तबहि नहि दूटत बाढ़त बिरह क बाधा ॥
दुहु दिसि दारु दहन जइसे दगधइ, आकुल कीट परान ।
पेसन बल्लभ हेरि सुधामुरि कबि विद्यापति भान ॥

इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्णरूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में 'राधा राधा' रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह से सतस होकर फिर 'कृष्ण कृष्ण' करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुष में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सुर का यह पद देखिए—

सुनौ त्याम । यह बात और कोउ क्यों समझाय कहै ।
दुहु दिसि की रति बिरह बिरहिनी कैसे कै जो सहै ॥
जब राधे, तब ही मुख 'माधौ माधौ' रटति रहै ।
जब माधौ है जाति, सकल तनु राधा बिरह दहै ॥
उभय अग्र दव दारुकीट ज्यों भीतलताहि चहै ।
सुरदास अति बिकल बिरहिनी कैसेहु मुख न लहै ॥

(सुरसागर पृ० ५६४ वेंकटेश्वर)

'सुरसागर' में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। 'सारंग' शब्द को लेकर सुर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए—

छारंग नवन, नवन पुनि सहरंग, छारंग लु छवनाई ।
छारंग करर कलत बस छारंग, केति करनि बनु बाने ॥

पश्चिमी हिंदी बोझमेवाले छारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आस-पास भी गीत ब्रजभाषा में ही गाए जाते थे, यह हम कुसरो (संस्कृत १३४) के गीतों में दिखा आता है। कबीर (सं १३५) के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी 'छाबी' की भाषा तो 'सबुक्कड़ी' है पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। यह एक पद तो कबीर और दूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है—

है हरिमजन की परमान ।

जीव पारी जीव परबी, पारतै पल्लव ।

नमन की परपाव पैतो छत छर पावान ।

नमन मोल नवापि नमिछ कही बात निमान ।

नमन छार पारी नमन, नमन लखर नम ।

छत हू की नमन परबी छत की दीवान ।

नमन नमन छवि पैतो कही नम छवान ।

नम कबीर छरी छवि नमन, छवि लेहु नमन ॥

(कबीर सचनानी हू १९)

—

है हरि नमन की परमान ।

जीव पारी जीव परबी, पारतै पल्लव ।

नमन की परपाव पैतो छत छर पावान ।

नमन नमन नमन नमिछ कही बात निमान ।

नमन छार लखर नमन, नमन छवि नम नम ।

नमन नमन नमन परबी छत की दीवान ।

नमन नमन छवि नमन, नमन छत नमन ।

छत हरि की छत नमन, छवि ले नमन ॥

(चरखार हू १९ बेंछीवर)

कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुँच गया।

राधाकृष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। वैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए—

मुरली बजाय रिक्काय लई मुख मोहन तैं ।

गोपी रीति रही रस्तानन सौं सुधसुध मय निमिराह ।

धुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि भानन ।

जीव जंतु पसु पंथी सुर नर मुनि मोहे, हरे मय के प्रानन ।

वैजू बनवारी बसी अपर धरि वृ दाबन-चद बस किए सुनत ही कानन ॥

जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदासजी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्णचरित गानेवाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदासजी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य-गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्तशिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ ? हिंदी-काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर, यह दोहा कहा गया है—

उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बल बीर ।

केशव अर्थ गँगीर को, सूर तीन गुन धीर ॥

इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है—

किधौं सूर को सर लग्यो किधौं सूर की पीर ।

किधौं सूर को पद लग्यो वेध्यो सकल सरीर ॥

यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता

न हुआ। शृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में वहाँ तक इनकी छवि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मामी औरों के खिन्ने कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी दशमीरासजी ने गीतावली में बाबूजीसा को इनकी बेकादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही पर उसमें बाबू-मुजब आशों और चेष्टाओं की वह प्रश्रुता नहीं आई उसमें कम-वर्चन की ही प्रश्रुता रही। बाबूजी के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा संग्रह और कहीं नहीं। दो बार फिर देखिए—

(१) काहे की चारि करत मेरे मोहन । बों तुम जायन बोली ।
 जो मीनू हो बहूँ बचोहर, वही बात की बोली ॥
 चउपास के झुण्ड झोला हाथ झुण्ड किए बोली ॥

(२) सोमित कर नवनीत किए ।
 हुड़बन पल्लव, ऐलु-गन-मणित कुछ दधि-लेप किए ॥

(३) लिखत कलम कसोबा मेष ।
 जलपल्लव कर गानि पद्मजति, कपमधन बरी पैरा ॥

(४) कहुनि कुरि है तनक बछी ।
 जाहि की बसमोहन मेरी जलत प्यास पछी ॥
 व्याकुल मनन मथनियाँ रीती, बनि जौ बरनि रछी ॥

बाबूजी के स्वाभाविक भावों की व्यञ्जना के बजाये कितने तु हर हर बरे पड़े हैं। 'कच्छा' का कैसा तु हर मान इस प्रसिद्ध पद में आया है—
 मैसा कबहि बहोपी बोली ।

कित्ति पार जोहि तुम कितत मरे, वह जगहूँ है बोली ।
 ए जो कछति 'कल' की पैरा जौ हुँई लोरी बोली ॥
 इसी प्रकार बाबूजी के शोक के भी बखाने देखिए—

रगत में की कछेरी कैरीना ।

जाति गानि हव तैं कहु नाहि, न बलन तुम्हारी पैरा ।

जनि जलिकर जगावत गाने जलिक तुम्हारे हैं कहु पैरा ॥

वात्सल्य के समान ही शृंगार के लभोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोस्वामी में जब तक

श्रीकृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही सयोग-पक्ष है ।
दानलीला, माखनलीला, चौरहरण-लीला, रासलीला आदि न जाने
 कितनी लीलाओं पर सहस्रो पद भरे पड़े हैं । राधाकृष्ण के
प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी त्वामाविक परिस्थितियों का चित्रण
 हुआ है, यही देखिए—

(क) करि ल्यौ न्यारी, हरि, आपनि गीर्यौ ।

नहिं न बसात लाल कछु तुमसो सबे ग्वाल एक ठैर्यौ ।

(ख) धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी ।

एक धार दोहनि पडुं चायत, एक धार जई प्यारी ठाढ़ी ॥

मोहन कर तें धार चलति पय, मोहन-मुख अति ही छपि बाढ़ी ।

शृंगार के अतर्गत भावपक्ष और विभावपक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत
 और अनूठे वर्णन इस मागर के भीतर लहरें मार रहे हैं । राधा-कृष्ण
 के रूप-वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और
 उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है । आँख पर ही न जाने कितनी
 उक्तियाँ हैं, जैसे—

देखि री । हरि के चचल नैन ।

खंजन मीन मृगन चपलाई, नहिं पटतर एक सैन ॥

राजिबदल इदीवर, रातदल, कमल कुशेशय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातहि वै बिगसत, ये बिगसे दिन राति ॥

अरुन असित सित झलक पलक प्रति, को बरनै उपमाय ।

मनो मरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कीन्हौ आय ॥

नेत्रों के प्रति उपालभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं—

मेरे नैना बिरह की बेल बई-लन

सींचत नैन नीर के, सजनी । मूल पतार गई ॥

बिगसति लता-मुमाय-आपने-छाया-सघन भई ।

अब कैसे निरुवारौ, सजनी । सब तन पसरि छई ॥

आँख तो आँख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों
 को ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे
 कोसने में खच कर देती हैं—

दुखी तक बोपाकहि मानति ।

दुख री लखी । अरवि नैदानबहि नागा अति भयावति ॥
एकति एक चार्न डारे करि, अति चविअर बनावति ।
अनुप वीहि जवर-छाया पर करखुन सीं यह सपुनवति ।
अनुप्यो दुखि कौप पासक दुख हय पर कौपि नैदानति ॥

कासिरी के कूज पर शरत् की चाँदनी में होमैवाले रात की सोम का क्या कहना है, जिसे दसने के खिसे सारे हैवता व्याकर हफ्ते हो जाते थे । दूर से एक म्बारे प्रेमसीक की आर्मद-कूट अपने घर मैथो से देखी है । कूज के मधुरा वाले जामे पर गोपिका का जो विरहसागर उमका है उसमें मध्न होमे पर तो पादकों की बार-बार नहीं मिलता । विधेग की कितने प्रकार की दूतारें हो उकड़ी है सबका समावेश उसके भीतर है । कभी तो गोपिकों को तप्य होमे पर वह स्मरण आता है—

यहि वैरिचों वन तें बहि आये ।

दुपहि तें वह वैनु मवर परि बारबार बचाये ॥

कभी वे अपनी उलझे हुए मीरस भीषम के मैल में प होमे के कारण दुरावन के हरे-मरे पैरों को कोसती हैं—

मधुवन । दुम का एत बरे ?
विरह विधेग आनन्दधर के डारे क्यों न बरे ?
दुम ही मिलन, लाल नहि दुमधे, विर मिह पुन्य बरे ।
लगा लार भी वन के कटिक थिक थिक लगन करे ॥
कीन काम डारे रहे वन में, काहे न कष्टि बरे ?

परंपरा से लड़े आते हुए अक्षोपासम आदि सब विषयों का विधान दूर के विधेग-वर्णन के भीतर है कोई बात छूटी नहीं है ।

दूर की मड़ी वाली विधेगता है मनीम प्रबंधों की उल्लापन । प्रसंगोद्भावा वरमैवाली ऐसी प्रथिम्य हम दुखली में नहीं पाते । राजसीका और प्रेमसीका दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक बसमैवाले न जाये कितने छोटे छोटे अनोरवक वृत्तों की कल्पना दूर ने की है ।

जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा-वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है।

राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णभक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीलापक्ष अर्थात् वाग्वार्थ-विधान की प्रधानता रही है। उसमें केलि, विलास, रास, छेदछाड, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलोन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यजना कम है। वियोग-वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ और परंपरागत हैं, उनमें नूतन उद्घाटना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमरगीत के अतः अलसत् सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है।

सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश 'भ्रमरगीत' है जिसमें गोपियों की वचनवक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालम्भ काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मज्ञान और योग-कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं—

कधो ! तुम अपनो जतन करो ।

हित की कहत कुहित की लाग, किन बेकाज ररौ ?

जाय करौ उपचार आपनो, हम जो कहति हैं जी की ।

कहु कहत कछु वै कहि डारत, धुन देखियत नहि नीकी ॥

इस भ्रमरगीत का महत्त्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त-शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से—हृदय की अनुभूति के आधार पर, तर्क-मद्धति पर नहीं—किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं—

जिससे समाज में बहुत रोचकता आ गई है। आगवत में वह प्रभाव नहीं है। हर के समय में निर्गुण सत समाचार की बातें फिर होते से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त खबर लेकर हर में इस प्रयोग का समावेश कर दिया। अब उद्देश्य बहुत सा साम्यसार करने निर्गुण सत की उपसंग्रह का उपदेश बराबर देते जाते जाते हैं, उन गोपिनी जीव में रोचक इस प्रकार पृथ्वी हैं—

निर्गुण कील देत की जाती !

बहुतर रीति समुच्चय, लीह है वृद्धि लीह, न हसी ।
और कहती हैं कि जाते और मासिह इस वृद्धि बचा का निवेश करके तु क्यो ज्यो उसके अन्वय और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर होती बक बक करता है ।

तुमहीं क्या कील निर्गुण की, एहि एहि बात बगलत ।
सुगुण-सुगुण बगल देकिनय, सुगुण सुगुण की बगल सुगुणत ।
उस निर्गुण कील अन्वय का मानव हृदय के साथ भी कोई जग हो सकता है, वह तो बताओ—

देख न कर, बरन जाने गहि पाये हर्म बगलत ।
अनली कही, बरन देते की सुगुण कही ही बगलत ।
सुगुण अन्वय बरत ही की, सुगुण योगन बन बन बगलत ।
हीन विपन्न, बहि बगल करि देक्यो कस्तु विपन्नत ।
एक विपन्न करि, नगलत सुगुणति, योगनर देहि योगनत ।
बह स्वाय भी देत हमें सुगुण लीह सुगुण योगनत ।

अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि हमारे निर्गुण के तो हमें सुगुण के अवशुद्धों में ही अधिक रस जान पड़ता है—

कील कर्म कीलो बगलत नहि, एहिए बह प्रयत्न ।
हर स्वाय की अन्वयन में निर्गुण ते जति बगलत ।

(२) नैहदास—वे सुरदासजी के भावाः सधकाजीम वे और उनकी गहना अन्वयन में है। इनका कविता-अन्वय सुरदासजी की मनु के पीछे लगत १५२५ या उसके और आगे तक माना जा सकता

है। इनका जीवन-वृत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छुप्पय है उसमें जीवन के सबब में इतना ही है—

चद्रहाम अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे।

इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चद्रहास था। इनके गोलोकवाम के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी बिठलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के नाम से जो “दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता” लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्त्ता में नददासजी तुलसीदासजी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथजी का अमि-प्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी से ही है, यह पूरी वार्त्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नददासजी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदासजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर मेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है— “सो एक दिन नददासजी के मन में ऐसी आई। जैसे तुलसीदासजी ने रामायण भाषा करी है सो हम हूँ श्रीमन्दागवत भाषा करें।” गोस्वामीजी का नददास के साथ वृदावन जाना और वहाँ “तुलसी भस्तक तब नवै धनुषवान लेव हाथ” वाली घटना भी उक्त वार्त्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामीजी का नददासजी से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्त्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वक्षमाचार्य्यजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिये पोछे से लिखी गई हैं, प्रमाण-कोटि में नहीं ले सकते।

उसी वार्त्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नददासजी सिधुनद ग्राम में एक रूपवती खजानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी ये जा पहुँचे।

अंत में वहीं पर गोसाईं विठ्ठलमाधजी के सनुपदेश से इनका मोह दूर और वे धन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इनोंने गोसाईं विठ्ठलनाथजी से शीला ली। अनुशासनी ने भी अपनी भक्तनामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है।

काव्याप में हरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी वही सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि “और कवि यद्विषा नंददास यद्विषा”। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ‘रास-पंचाव्यासी’ है जो रोका कुहों में लिखी ली है। इसमें ऐसा कि नाम के ही प्रकट है कृष्ण की राजकीता का अनुशासनि-पुत्र साहित्यिक माध्य में वित्तार के लक्ष वर्णन है। ऐसा कि पहले कहा का युद्ध है, हर ने स्वात्मनिक बलही भावा का ही आधिक धामन किया है, अनुशास और पुने हुए उत्कृष्ट परस्मिन्पत आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है पर नंददासजी ने वे बातें दूर रूप में पाई जाती हैं। ‘रास-पंचाव्यासी’ के अतिरिक्त इन्होंने वे पुस्तकें लिखी हैं—

माधवत दसमस्कंध बसिमखीमवल सिद्धांत-पंचाव्यासी समसंजरी, रसमंजरी भागमंजरी विरह मंजरी नामनिधायिमाता अनेकार्थमम-माता (कोश) बागबीजा भागलीला अनेकार्थमंजरी बागमंजरी इनामसगार अमरगीत और सुरामाचरित। दो मंथ इनके शिरो और कड़े बाते हैं—दिलोपदेश और नासिकेय पुराण (गद्य में)। दो ली से ऊपर इनके कुछकल पर भी मिले हैं जो शीघ्र प्रकाशित होंगे। बर्हा तक बात है इनकी बार पुस्तक ही अब तक प्रकाशित हुई हैं—रासपंचाव्यासी, अमरगीत अनेकार्थमंजरी और अनेकार्थमममाता। इनमें रासपंचाव्यासी और अमरगीत ही प्रसिद्ध हैं अतः इनसे कुछ अवतरण भी ले दिये जाते हैं—

(रास पंचाध्यायी से)

ताही छिन उडुराज उदित रस-रास-सहायक ।
 कुकुम मडित-मदन प्रिया जनु नागरि नायक ॥
 कोमल किरन अरुन मानो बन व्यापि रही यों ।
 मनसिज खेल्यो फागु घुमहि घुरि रक्षौ गुलाल ज्यों ॥
 फटिक-छटा सी किरन कुज रधन जब आई ।
 मानहु वितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥
 तब लीनो कर कमल योगमाया सी मुरली ।
 अघटित घटना चतुर बहुरि अधरन सुर जु रली ॥

(अमरगति से)

कहन त्याम-सदेस एक मैं तुम पै आयो ।
 कहन समय सकेत कहूँ अवसर नहि पायो ॥
 मोचत ही मन में रक्षो, कब पाऊँ शक ठाउँ ।
 कहि सँदेस नँदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउँ ॥
 मुनौ ब्रजनागरी ।

जौ उनके गुन होय, वेद क्यों नेति बखानै ।
 निरगुन सगुन आतमा-रुचि ऊपर सुख सानै ॥
 वेद पुराननि खोनि कौ पायो कतहुँ न एक ।
 गुन ही के गुन होहि तुम कहौ अकासहि टेक ॥
 मुनौ ब्रजनागरी ।

जौ उनके गुन नाहि और गुन भए कहौ तैं ?
 बीन बिना तरु जमै मोहि तुम कहौ कहौ तैं ?
 वा गुन की परछाँह री माया-दरपन बीच ।
 गुन तैं गुन न्यारे भए, अमल वारि जल कीच ॥
 सखा मुनु त्याम के ।

(३) कृष्णदास—ये भी वल्लभाचार्यजी के शिष्य और—
 अष्टछाप में थे । यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्यजी के बड़े कृपापात्र
 थे और मंदिरों के प्रधान मुखिया हो गए थे । “चौरासी वैष्णवों की
 चार्चा” में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है । एक बार गोसाईं

विद्वज्जनानां से किसी बात पर ध्यासग्र होकर इन्होंने उनकी ओरों
 बंद कर दी। इस पर गोसाईंजी विद्वज्जनानां के कृपापात्र महाशय
 श्रीराम ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाईंजी इस बात से बड़े
 दुःखी हुए और इनको कारागार से मुक्त कराके ग्रामान के पर पर फिर
 लौं का लो प्रविक्षित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्णमूर्तियों
 के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर गृहार रस के ही पर गाए हैं।
 सुगन्धमान-वरिष्ठ नामक इनका एक छोटा सा ग्रन्थ मिलता है। इसके
 अतिरिक्त इनके बनाए हो ग्रन्थ और कई जाते हैं—भ्रमरवीथ और
 प्रेमसुख-मिथुनक। कुछकाल पदों के समूह इन्हें उभर मिलते हैं।
 सरदास और मैददास के सामने इनकी कविता साधारण होती थी
 है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं—

लज्जित-वपलातल जगन है प्राय सम्य
 केवल केवल हैकी जालद के किन्दा ॥
 गुरुर यह कुमिल, वरिष्ठपर वरि वरि
 लाल बनरना, लिल मीरन के केवरा ॥

केशव यति गच्छत रस भोली ।

नन्दमुनन के सम्य सुपुनन जगिद विराजति गोरी ॥
 नगई विजाता विरिचर पिब लिल लुरत बुबा लुल रोरी ।
 बरन वरिषि की लुगु रो यविनि । लज्ज नंद मो भोली ॥
 प्रायनाथ के जित मोरन की यौह मुकम्म केवी ।
 लुनवरात ल्यामी वल वरिषि वेगपुन की भोली ॥

मी नग विरिचर वरिषि वे भयनयो ।

वलिप विरिष भल वे वलि की, विद्वज्जन यति उदमनो ॥
 वरन ल्याय वल वरन जीन है विरि विरि जगन न भयनयो ।
 लुनवरात विरि प्राय निजानर, वरन लज्ज वल विरि वरनयो ॥

कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गानर कृष्णदासजी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता-काल सवत् १६०० के आगे पीछे माना जा सकता है।

(४) परमानन्ददास—ये भी वल्लभाचार्यजी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये सवत् १६०६ के आसपास वर्तमान थे। इनका निवासस्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यकुब्ज प्राप्ति अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्यजी कई दिनों तक तन चदन की सुष भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण-भक्तों के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके ८३५ पद 'परमानन्द' सागर' में हैं। दो पद देरिए—

कहा करौं यैकुठहि जाय ?

जहँ नहिँ नद, जहाँ न जसेदा, रहिँ जहँ गोपी ग्वाल न गाय ।
जहँ नहिँ जल जनुना को निर्मल और तहाँ कदमन की छायँ ।
परमानन्द प्रभु चतुर ग्वालिनी, मगरज तजि मेरी जाय बलाय ॥

राधे जू पारावलि छूटी ।

उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी ॥
बर उर उरज करज बिच अफित, बाहु जुगल बलयावलि फूटी ।
मंचुकि चीर पिपिध रँग रजित गिरधर मधर माधुरी बूँटी ॥
आलस बलित नैन अनियारे, अरुन उनीदे रजनी गूटी ।
परमानन्द प्रभु सुरति समय रम भदन नृपति की सेना लूटी ॥

(५) कुभनदास—ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानन्ददासजी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन, मान, मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ। पर इसका इन्हें बराबर ग्वेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यजित होता है—

संनम के क्या तीवरी सों काम ?

आनन आन नगहिनी हूँ विस्तारि नवीं हरि-नाम ॥

मिनको पुन हैके पुन बनगत, मिनको करिने परो लखम ॥

कुंभनगत बात निरिबर विनु भीर लीं नैकम ॥

इनका कोई प्रबंध तो प्रसिद्ध है और य आर्य तक मिला है। पुनपुन पद आनन मिलते हैं। विपय वही कृष्ण की बाह्यलोका और प्रेमलोका—

पुन बोले बुदि आनन पैदा ।

बलिय कुंभर रसिक बनयेहन लवीं विहारी पैदा ॥

पुनहि जानि करि कनक-दीपनी घर से चले पैदा ।

मिहारी है वह करिच हवाटी बाग ॥ वली ॥

देखियत करन सुरेठ करिच विप नईको छुरेपा ।

कुंभनगत मनु यागि लीं रवि निरि-विपरवन-दीपा ॥

(३) कतुर्मुखदास—ये कुंभनगत की के पुन और बोधार्थ निवृत्तनामकी के शिष्य थे। ये श्री कृष्णदास के कविता में हैं। इनकी बादा बलवी और सुखवसिष्ठ है। इनके बनाए तीन प्रबंध मिले हैं—दासदास मणि-प्रताप विष्णु को संग्रह ।

इनके अतिरिक्त पुनपुन पदों के संग्रह भी इसर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है—

बलीप ! क्या कही ही बात ?

सुन्दर हूँ के करण मे पै कलक को बलि बाग ॥

आनन कोरि, करि लन पोरन, मे माकन बलि बाग ।

बी बरदी ली बाधि विहारी, रंजु बाधि लखम ॥

बीर कलकी कई ली बरनी, कुन यागि ली पद ।

दास कतुर्मुख निरिबर पुन ही कलक कलक लखम ॥

(७) कौतुहली—ये निवृत्तनामकी के शिष्य और कृष्णदास के अंतर्गत थे। पहले ये मधुरा के एक सुतपद पंथ में और पंथा वीरपद ऐसे लोग इनके वर्तमान थे। पंथा होने के कारण ये पहले

बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे, पीछे गोस्वामी बिट्टलनाथजी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय सवत् १६१२ के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर सगृहीत मिलते हैं। इनके पदों में शृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम-व्यजना भी अच्छी पाई जाती है। “हे विषना तो सों अँचरा पसारि माँगौ जनम जनम दीजो याही ब्रज बसिबो” पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है, देखिए—

भोर भए नवकुञ्ज-सदन तें आवत लाल गोवर्द्धनधारी ।
लट पर पाग मरगजी माला, सिथिल अग डगमग गति न्यारी ॥
बिनु गुन माल विराजति उर पर, नखछत हैजचद अनुहारी ।
छीतस्वामि जब चितए मो तन, तब हूँ निरखि गई बलिहारी ॥

(८) गोविंदस्वामी—ये अतरी के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे जो विरक्त की भाँति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी बिट्टलनाथजी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्द्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदबों का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक “गोविंद स्वामी की कदब-खडी” कहलाता है। इनका रचना-काल सवत् १६०० और १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैए भी थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिये आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है—

प्रात समय उठि जसुमनि जननी गिरिधर सुत को उबटि न्हुवावति ।
करि सिंगार बसन भूपन सजि फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥
छुटे मद बागे अति सोमित, बिच बिच चोव अरगजा लावति ।
सुधन लाल फूँदना सोमित, आजु कि छवि कछु कहति न आवति ॥

विभिन्न कुलम की माता कर चरि भी कर मुखी रेंत पदावनि ।
 लै दरन देखे भोसुल के येविह मनु करननि छि भयति ॥

(६) हितहरिवंश—राजावज्जमी संमहाय के प्रवक्तृ मोक्षरं
 हितहरिवंश का जन्म संवत् १५५३ में मधुरा से ४ मील दक्षिण बाह्याँव
 में हुआ था । राजावज्जमी संमहाय के पंडित गोपालप्रसाद रमा ने
 जन्म संवत् १५११ माया है, जो सब कहनाओं पर विचार करने से झूठ
 नहीं जान पड़ता । मोरहानरेख महाराज मधुकरदास के राजगुरु
 जीहरिचम व्यासजी संवत् १६१२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे ।
 हितहरिवंशजी गौड़ ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम केसवदास मिश्र
 और माता का नाम ताणकरी था ।

कहते हैं हितहरिवंशजी पहले माध्वाधुवाजी गोपालमह के शिष्य
 थे । पीछे उन्हें स्वप्न में राधिकजी ने मंत्र दिया और उन्होंने अपना
 एक अलग संमहाय ब्रह्माया । अतः हित संमहाय का माध्वा संमहाय
 के अत्यंत भक्त उक्तते हैं । हित-हरिवंशजी के चार पुत्र और एक
 कन्या हुए । पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और
 मोक्षब्रह्मण थे । गोपालजी ने संवत् १५८१ में जीरावावज्जमी की
 मूर्ति हस्तन में स्थापित की और वही विरक्त भाव से रहने लगे ।
 वे तत्काल के अच्छे विद्वान् और मया-काव्य के अच्छे समर्थक थे ।

१ स्वामी का 'राजावज्जमिनि' काव्य ही का रचा कहा जाता है ।
 ब्रजभाषा की रचना आरंभ की बचपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है बड़ी
 सरस और हृदयमयिनी । आरंभ के पदों का समूह "हित कीपली" के
 नाम में प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें ८४ पद हैं । संमहाय की किसी हल
 प्रव की एक बहुत बड़ी डीका (१ पृष्ठों की) ब्रजभाषा मध्य में है ।

इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यभी के प्रसार में बड़ी सहायता
 पहुँची है । इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं । हरिचम
 व्यास ने इनके शिष्योक्तवाच कर बड़े जुमले बह कहे हैं । मेरकजी
 प्रवदास आदि इनके शिष्य बड़ी तुल्य रचना कर गए हैं । आरंभ

रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंशजी श्रीकृष्ण की वशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना-काल सवत् १६०० से सवत् १६४० तक माना जा सकता है। 'हित चौरासी' के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद्य हैं। इनके 'हित चौरासी' पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन-दास ने इनकी स्तुति और वदना में "हितजी की सहस्रनामावली और चतुर्भुजदास ने 'हितजू को मंगल' लिखा है। इसी प्रकार हित-परमानंदजी और ब्रजजीवनदास ने इनकी जन्म वधाइयाँ लिखी हैं। हित हरिवंशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा—

(सिद्धांत-संबंधी कुछ फुटकल पदों से)

रहौ कोउ काह मनहि दिए ।

मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करौं तिन दिए ॥

जो अवतार-कदव भजत हैं धरि हृद मत जु दिए ।

तेऊ उमगि तजत मर्यादा बन बिहार रम दिए ॥

खोए रतन फिरत जे घर घर कौन काज इमि जिए ?

हितहरिवंस अनत सनु नाहीं बिन या रसहि दिए ॥

(हित चौरासी से)

भ्रज नव तरुनि कदव मुकुट-भनि स्यामा आजु बनी ।

नख सिख लौं अंग अग माधुरी मोहे स्याम धनी ॥

यो राजति कबरी गृथित कच कनक-कज-वदनी ।

चिकुर चद्रिकन बीच अधर बिधु मानौ प्रसित फनी ॥

सौमग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमत ठनी ।

भ्रुकुटि काम-कोदह, नैन शर, कज्जल-रेख अनी ॥

भाल तिलक, ताटक गढ पर, नासा जलज मनी ।

दसन कुंद, सरसाधर पल्लव, पीतम-मन समनी ॥

हितहरिवंस प्रससित स्यामा कीरति बिसद धनी ।

गावत अवननि सुनत सुखाकर विश्व दुरित-दवनी ॥

विपिन वन कुंड रति बैसि मुन येनि बसि
 स्वाम न्यामा मिलै सरह की बाधिनी ।
 हरन गति पून, रसमूख निव नागरी,
 कर निरर मय मनु विविध गुन पमिनी ॥
 सरल गति हास परिहास आवैग वस
 हसिन वस मदन वस बैस्य रस बाधिनी ।
 हितहरिवंश सुनि कल कलम्य निद
 प्रिया अति कर सुखसुरत सुभाविनी ॥

(१०) गदाधर भट्ट—ये इच्छिनी आश्रय थे । इनके कव्य
 लक्ष्मि आदि का ठीक ठीक पता नहीं । पर यह बात प्रसिद्ध है कि वे
 श्री कैटव्य महाप्रभु की भागवत सुनावा करते थे । इसका समर्थन
 ब्रजमाहा की इन पंक्तियों से भी होता है—

मन्वत-सुवा पछी वदन, दाहू के नाहिन सुन्दर ।
 पुन निरर मदावर नहु अति लखिन के अनी सुन्दर ॥

श्री कैटव्य महाप्रभु का आधिपत्य संवत् १५४२ में बीर बोबीक-
 वास १५८४ में माना जाता है । अब संवत् १५८४ के बीतर ही
 आपसे श्री महाप्रभु से सीखा ही होगी । महाप्रभु के किन
 विद्वान् शिष्यों में गौड़ीय संप्रदाय के मूल उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की
 थी उनमें श्री गोस्वामी श्री थे । वे ब्रजवन में रहते थे । एक दिन
 हो शत्रुओं ने श्री गोस्वामी के कामसे गदाधर भट्ट की का घर
 पर दुनावा—

सुखी ही स्वाम रन रीनी

इति विप्रम नई वह मूति, चउत बाहिं फी ॥
 सब हूयो लखै लखै सो नीत रही रस कैरी ।
 बल्लु अनी इति परी, पति, मकु न न्यारो हरि ॥
 एक तु मेरी अछिपति मे निशि नीत रही नरि चीन ।
 बल भरन न्यार हूनी, अति सो नी कहीना अंग ॥
 कछो कही नीन पतिवारी अंग करे बल्लाम ।
 कैरी है अति न्यार मदावर पूरे ते हर-लख ॥

इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्टजी के पास यह श्लोक लिख भेजा ।

अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्ममनाश्रित्य वृदाटवीं तत्पदाङ्गम् ।
असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुत श्यामसिन्धो रसस्यावगाह ॥

यह श्लोक पढ़कर भट्टजी मूर्च्छित हो गए । फिर सुब आने पर सीधे वृदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए । इस वृत्तांत को यदि ठीक मानें तो इनकी रचनाओं का आरम्भ १५८० से मानना पड़ता है और अतः सन् १६०० के पीछे । इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सरदासजी के रचनाकाल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से मानना होगा ।

संस्कृत के चूड़ात पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था । इनका पद-विन्यास बहुत ही सुंदर है । गोस्वामी तुलसीदासजी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत-गर्भित भाषा कविता भी की है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं—

जयति श्रीराधिके, सकल-सुख-साधिके,
तरुनि-मनि नित्य नवतन किशोरी ।
कृष्णतन-लीन-मन, रूप की चातकी,
कृष्ण-मुख हिम किरन की चकोरी ॥
कृष्ण-दृग मृग विश्राम हित पथिनी,
कृष्ण दृग मृगज - मधन सुढोरी ।
कृष्ण अनुराग - मकरद की मधुकरी,
कृष्ण गुन गान रससिंधु बेरी ॥
विमुख पर चित्त तें चित्त जाको सदा,
करति निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृति यह गदाधर कहत कैसे बने,
अमित महिमा, हतै बुद्धि थोरी ॥

भूतनि नागरि नागर नात ।

बर बर सन सयी जुगलपति, बागनि नील रत्नान्न ॥
 करहयन क नील नील के, अंचल चकल चकल ॥
 बनई बरवर उग्रभि आन छवि प्रगट भई निहि नात ॥
 सिनसिलत जनि मिया लीस ते लखरति वीनी मल ॥
 बनु विष मुकुट बरहि-जब वन उरै आनी विक्रम दिहात ॥
 बलुभात मिया के कर को, विष तुलसीदास बाढ ॥
 बनु मुरसरी उषितववा मिसिदै लोभित बेनि-मल ॥
 स्वाक्य धर परवर प्रति छवि मोवा निरुद निहात ॥
 निरपि आबर एतिह कुंवरि जन वरहो लुरल-बंदात ॥

(११) मीराबाई—ये मैदुलिया के रामेर रजसिंह की पुत्री
 राज बूझाजी की पौत्री और जोधपुर के बसामेशाह प्रसिद्ध राज बोजाजी
 की प्रपौत्री थीं। इनका जन्म संवत् १५७१ में बोकड़ी नाम के एक
 गाँव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराजा-कुमार धोराजजी
 के साथ हुआ था। वे आरंभ ही से कृष्णभक्ति में लीन रहा करती
 थीं। विवाह के उपरान्त बोड़े दिनों में इनके पंथ का परबोधवास
 हो गया। इनकी बक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वे प्राक
 मंदिर में जाकर उपस्थित मठों और लठों के बीच भोक्तृभक्त मगधाय
 की मूर्ति के सामने आर्त-मग्न होकर नाचती और गाती थीं। कहे
 हैं कि इनके हठ राजकुमार-विक्रम आचरण से इनके स्वजन लोकनिदा
 के भय से बड़ रहा करते थे। वहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई
 बार विष देने तक का प्रयत्न किया गया पर मगधाय से विष का
 कोई प्रभाव इन पर न हुआ। नरनाकों के व्यवहार से क्रोध होकर
 वे हठका और वृंदावन के मठों में भूम भूमकर मगध मुनाचा करती
 थीं। वहाँ जाती वहाँ इनका बेशर्षों का का सम्मान होता। ऐसा
 प्रसिद्ध है कि नरनाकों से रंग जाकर इन्होंने मोत्यामी दलसीराजजी
 को बर पद मिलकर मैना का—

स्वस्ति श्री तुलसी कुलमूपन दृपन हरन गोसाईं ।
 बारहि बार प्रनाम करहुँ, अब हरहु सोक-ममुदाई ॥
 घर के स्वजन हमारे जेते सवन्ह उपाधि बढ़ाई ।
 साधु-संग अरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥

मेरे मात पिता के सम हौ, हरिभक्तन्ह सुखदाई ।
 हमको कहा उचित करिवो है, सो लिखि समझाई ॥

इस पर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका का यह पद लिखकर भेजा—

जाके प्रिय न राम बंदेही ।

मो नर तजिय कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥

× × × — ×
 नाते सवै राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ ।
 अजन कहा आँखि जौ फूटै, बहुतक, कहाँ कहाँ लौ ॥

पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में सवत् १६०३ में हो चुकी थी ।

अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी ।

मीराबाई की उपासना “माधुर्य” भाव की थी अर्थात् वे अपने इष्ट देव श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं । पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है* । इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफ़ी भी कर रहे थे अतः उनका स्त्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा । जब लोग इन्हें खुले मैदान मदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते तब ये कहतीं कि ‘कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने मैं लज्जा करूँ ?’ मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यासजी, मल्लदास आदि सब भक्तों ने किया है । इनके पद कुछ तो राजस्थानी-मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा में । पर सबमें प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है । इनके बनाए चार ग्रंथ

* देखो पृ० १७८ ।

कहे जाते हैं—नरसीजी का मायरा गीतगोविंद टीका राय बोसि,
रत्न सोरठ के घर ।

इनके दो पर भीचे दिए जाते हैं—

बसो मेरे पैरों में नैयताल ।

बीहनि मूर्ति लीखि छवि, मैना बने रत्न ॥
शोर मुकुट बध्नायन कुकल, कवन निकल दिए मत ।
अब लुभारत तुलसी छवि उर वीरनी बाध ॥
कुम्भदीप कहे छे सोबिन मुरार राग रत्न ।
बीर मनु लखन तुलसी बध्नायन दिए मत ॥

—

मन है परति हरि के चरण ।

तुम्हारे लीला कवच-कैवल मिथि-माला-हारन ॥
जो चरण प्रहस्य परतें छे करी हरन ।
जिन चरण मनु कवच लीखी छवि करनी करन ॥
जिन चरण लखी लीखी लखी लीखी लीखी ॥
जिन चरण मनु करत लीखी लीखी लीखी ॥
जिन चरण लीखी लीखी लीखी लीखी ॥
लख लीख लीख लीख लीख लीख लीख ॥

(१२) स्वामी हरिदास—वे म्हात्मा बुढ़ावन में निवार्क-महाशय्य
हरी-संघाट के संस्थापक के और अकबर के समय में एक सिद्ध मठ
और कमीठ-कला-कैलिह माने जाते थे । कमीठा-काज १६ के
१६१७ बहरता है । प्रसिद्ध गावनाचार्य रामसेन इनका शुभवर्ण
सम्मान करते थे । यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साबु के बेटे
में रामसेन के साथ इनका नाम तुनने के लिये गया था । कहते हैं
कि रामसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने नाम बूझकर गाने
में कुछ मूठ कर दी । इस पर स्वामी हरिदासजी ने जल्दी गान बंद
करके माया । इस पुक्ति से अकबर के इनका नाम तुनने का
सोझाव प्राप्त हो गया । पीछे अकबर के बहुत कुछ बूढ़ा बड़ानी

चाही पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म-संवत् आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदासजी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ कुछ ऊबड़ खाबड़ लगते हैं। पद-विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के तीन चार सप्रह 'हरिदासजी के ग्रंथ', 'स्वामी हरिदासजी के पद', 'हरिदासजी की बानी' आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए—

ज्योही ज्योही तुम राखत हो, त्योही त्योही रहियत हो, हे हरि !
और अपरचै पाय घरौ सुतौ कहौ कौन के पैँड मरि ॥
जदपि हो भ्रमना भायो कियो चाहौ, कैसे करि सकौ जा तुम राखौ पकरि ।
कहै हरिदास पिंजरा के जनावर लौं तरफराय रह्यो उबिबै को कितोऊ करि ॥

(१३) सूरदास मदनमोहन—ये अकबर के समय में सँडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार सँडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका सब, साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में ककड़ पत्थरों से भरे सद्क मेज दिए जिनके भीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए—

तेरह लाख सँडीले आए, सब साधुन मिलि गटके ।

सूरदास मदनमोहन आधी रातहि सटके ॥

और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं।

कुछ कुछकत पद श्लोको के पास मिलते हैं। इनका रचना-काल संवत् १५६ खीर १६ के बीच अनुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं—

यसु के घण्टारे लाम । कौनो ज्वारे नभई ।
 चीन झुपुट लय जुटी नीर जुटी बलदे ॥
 हर नर मुनि हर छरी परत हनु बलदे ।
 नाछिना के मोली कोई बीच लाल ललई ॥
 कटि पीतलिर मुरली कर अवन कुचल बलदे ।
 चरमल अवनमोहन हरत ईदी बल दे ॥

नवल भितौर नवल नाचरिवा ।

अपनी जुवा लाम जुब कनर, लाम जुवा अपने घर बरिवा ॥
 करत बिगैर तरुनि लमवा छट, जामा लाम कमलि रत बरिवा ।
 बी अरधर रहे कर अरत मरकत बनि कंचन कौं बरिवा ॥
 बपवा के बल हाथिनि नाही, कौरप बीहि वारदे बरिवा ।
 रा बरनमोहन बनि बेरी नीरबदन दुपमलु-दुखरिवा ॥

(१४) श्रीमद्—ये निबार्क सम्राट के प्रसिद्ध विद्वान् केसर कम्होटी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत् १५९५ में अनुमान किया जाता है अतः इनका कविता-काल संवत् १६९१ वा वसंते कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी-सूरी और बलती भाषा में है। पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है पर 'सुगल सतक' नाम का इनका १ पदों का एक प्रथ कृष्णभक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। 'सुगल सतक' के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी सी पुस्तक 'श्यामि बानी' भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब वे तम्रम होकर अपने पद गाते लगते थे तब कभी कभी उन्हीं पद के ध्वनानुरूप इन्हीं भगवान् की मन्त्रक मन्त्रक मिल जाती थी। एक बार वे यह मन्त्र गा रहे थे—

भीजत कय देखीं हा नैना ।

स्यामाजू को सुर्ग चूनी, मोहन को उपरीना ॥

कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया—

स्यामा स्याम कुजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु म ना ।

श्रीमट उमड़ि घटा चहुँ दिसि तैं धिरि आऽ जल मैना ॥

इनके 'युगलशतक' से दो पद उद्धृत किए जाते हैं—

प्रजभूमि मोहनी मैं जानी ।

मोहन कुज, मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी ॥

मोहन नारि सफल गोबुल की बोलति अमरित पानी ।

श्रीमट के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥

बसो मेरे नैननि में दोउ चंद ।

गौर वदनि वृषभानु-नदिनी, स्यामवरन नैंद द ॥

गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंदकाद ।

जय श्रीमट प्रेमरस-बधन क्यों छूटै वृंद फंद ॥

(१५) व्यासजी—इनका पूरा नाम हरीराम व्यास था और श्रीरक्षा के रहनेवाले सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे । श्रीरक्षानरेश मधुकर साह के ये राजगुरु थे । पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर राधावल्लभी हो गए । इनका काल सवत् १६०० के आसपास है । पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार रहते थे । एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित-हरिवंशजी को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा । गोसाईंजी ने नम्र भाव से यह पद कहा—

यह जो एक मन बहुत ठीर करि कहि कौन सचु पायो ।

जहाँ तहाँ विपति जार जुबती ज्यो प्रगट पिगला गायो ॥

यह पद सुन व्यासजी चेत गए और हितहरिवंशजी क अनन्य भक्त हो गए । उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया—

हुँगा रस रसिधन के आचार ।

बिन हरिबसहि सरस रसि के क्यौं बलिहारी भार ।
 के राधा कृष्णकी गान्, बचन सुनारी चार ।
 वृंदावन की सख माधुरी, कहिही कौन क्यार ।
 कर-रचना जब क्यौं हँदी ? निरस मनो संसार ।
 मोह जगमग जगमग सखा के, लखिही ठग सिंगार ॥
 बिन बिन बिन बिन कुल कम बोलत सख कम आचार ।
 आस एक कुल कुल पर बिनु कृष्णन क्यौं चार ॥

जब हितहरिवंशी से बीका बीकर व्यासजी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुकरसाह इन्हें भोरका के बाने के लिए स्वयं आए, पर वे वृंदावन छोड़कर न गए और अजीब होकर इन्होंने यह पद कहा—

वृंदावन के कम हमारे बात बिना सुत बंध ।
 सुत केविन कानुषि यनि सुख, कल कलन के बंध ॥
 हलहि जोति है जगत खंडि करे हो जगज में बंध ।
 व्यास हलहि बंध जी कृष्ण के लखे परिलो बंध ॥

इनकी रचना परिभाष में था बहुत निरस्त है और निरव-मेर के बिचार से भी अविश्वस्य कृष्णमयी की अपेक्षा व्यापक है। वे श्रीकृष्ण की बाललीला और गृहार-लीला से बोन रहने पर भी बीच बीच में लखार पर भी हलि बाला करते थे। इन्होंने वृंदावन की हाथी के समान लखों, पाकलिया आदि का भी स्मरण किया है और रसमग के अतिरिक्त लख-निकल म भी वे प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम का इन्होंने शरीर व्यवहार के अलावा 'अपन' अर्थात् शुद्ध मानसिक या आत्मात्मक बन्धु कहा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और सात्विया इनकी लिखी हैं। इन्होंने एक 'पद पञ्चाङ्ग' भी लिखा है जिसे कुछ लीलों के मूल से बरणावर में 'महा लीला' है। इनकी रचना के बोके से अराधन बर्दा दिए जाते हैं—

आज कछु कुजन में बरपा मी ।

आल दल में देति मनी तो । चमकति है चपला मी ॥

गान्छी गान्छी ब्रह्म कद धुरवा से, पवन बंधे मुररामी ।

मंद मंद गरजनि मी मणियतु, नागति मोर-मभा मी ॥

इंद्रधनुष बगपंगति गलति दोलति कोकपल्ल मी ।

इंद्रधनु छवि छाद रही मनु गिरि पर अरुन गटा मी ॥

उमगि मदीरुद रया मदि भूनी, भूली मृगमाना मी ।

रति ध्याम चातक ज्यो रत्ना, रम पीरत ह ध्यामी ॥

—

सुपर राधिका प्रवीण बीता, पर रास रच्यो,

ध्याम सग पर मुदग तरनि तनया बीरे ।

आनंदकद पृथामन सरद मंद नद पवा,

कुसुमपुन तापदवा, धुनित धन जुटीरे ॥

रुनित किंकनी तुचार, नृपुर तिमि बलय हार

अग बर मृदग ताल तरल रग भीर ।

गावत प्रति रग रच्यो, मोपी नहि जात फगो,

ध्याम रमप्रवाह बघो निरखि नीन सीरे ॥

—

(सावरी) ध्यास न कथानी काम को, करनी है एक सार ।

भक्ति बिना पंडित गृथा ज्यो खर चपन मार ॥

अपने अपने मत लगे पादि मचापत सोर ।

ज्यों त्यो सबको मोह्यो पकै नदकिसोर ॥

प्रेम भजन या जगन में जानै बिरला कोय ।

ध्याम मतन क्यों परसिहै पचि हारयो जग रोय ॥

सती, सुरमा मत जन इन ममाग नहि श्रीर ।

अगम पथ पे पग धर, छिगे न पावे ठौर ॥

(१६) रसखान—ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । इन्होंने ।

‘प्रेमवाटिका’ में अपने को शाही खानदान का कहा है—

देखि गदर हित साहिबी दिह्यी नगर ममान ।

छिनहि बादसायस की ठमक छादि रसखान ॥

समय है पठान आदरशाही की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। वे बड़े बारी कृष्णमठ और गाल्गामी बिठुलनाथजी के बड़े कृपापात्र सिद्ध थे। 'हो भी वाहन वैष्णवों की वार्ता' में इनका इतना ध्यान है। उक्त वार्ता के अनुसार वे पहले एक बनिए के बड़े पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहत हुए सुना कि ममबाम् ॥ ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा रसखान का उक्त बनिए के बड़े पर है। इस बात से मर्माहत होकर वे श्रीनाथजी को ईंटते ईंटते मोड़त आए और वहाँ मोसाई बिठुलनाथजी से बोला ली। वही आकाशवाक्का एक दूसरे कम में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस ली पर वे आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अन्दर किना करती थी। एक दिन वे भीमरूपावध का झरसी ठगु या पड़ रहे थे। उसमें योनिषो के अन्त्य और असीक्ति प्रेम का वह इन्हीं ध्यान हुआ कि उली से क्यों न मन लगाया जाय जिस पर इतनी योनिषी सरती थी। इली बात पर वे बुरावन बड़े आए। ममबादक्य के हत होवे का तबैत बोला हत चटना की ओर कहाते हैं—

छोटी बागिनी से हिरो, छोटी मोहिनी माय।

प्रेमदेव की बगिहि बगि, नर निनी रसकाय ॥

इन प्रभावों से कम से कम इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि आरम्भ से ही वे बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भावार्थ मालि में परिचित हुआ प्रेम के ऐसे सुंदर उद्धार इनके कवियों ने निकाले कि जन-साधारण प्रेम या शृंगार संबंधी कविच-सौंदर्य का ही 'रसखान' कहने लगे—जैसे 'कौई रसखान हुनाथो'। इनकी प्रभाव बहुत बलवती सत्य और अस्वाभाविक-मुक्त होती थी। कुछ प्रेम प्रभाव का जो बलवत्तन और तबई इनकी और बलावत्त की रचनाओं में है वह अत्यंत दुर्लभ है। इनका रचना-काल लगत् १९४ के उपरान्त ही माना जा सकता है क्योंकि यीसाह बिठुलनाथजी का गोखोकवास १९४१ में हुआ था। प्रेमवादिष्य का रचनाकाल स १९७१ ई।

अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी दो छोटी छाटी पुस्तके अब तक प्रकाशित हुई हैं—प्रेम-वाटिका (दोहे) और सुखान-रसखान (कवित्त-सवैया)। और कृष्णभक्तों के समान इन्होंने 'गीतकाव्य' का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये इनके अत्यंत प्रसिद्ध हैं—

मानुष हों तो वही रसखान बसों मँग गोकुल गाँव के ग्वारन ।
जो पसु हों तो कहा बसु मेरो चरौ नित नद की धेन मँकारन ॥
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरदर धारन ।
जो खग हों तो बमेरो करौ मिलि कालिंदि फूल कदंब की डारन ॥

या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारौ ।
आठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नद की गाय चराय बिसारौ ॥
नैनन सौं रसखान जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ ।
केतिक हो कलधौत के धाम करील के कुजन ऊपर वारौ ॥

अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में हावों की बड़ी ही सुंदर व्यजना है। लीला पद्य को लेकर इन्होंने बड़ी रजनकारिणी रचनाएँ की हैं।

भगवान् प्रेम के बशीमूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को रसखान यों कहते हैं—

ब्रह्म में हँद्यों पुरानन-गानन, वेदरिन्वा सुनी चैद्युने चायन ।
देख्यो सुन्यो कबहुँ न कहूँ वह कैसे सरूप श्री कैसे सुमायन ॥
देरत हेरत हारि परयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन ।
देख्यो दुरो वह कुज कुटीर में बैठा पलोदत राधिका पायन ॥
कुल और नमूने देखिए—

दोर पका सिर कपर राखिहीं शुभ की मात करे छीहीनी ।
 थोले पीछापर ले लकुटी बन गेवन आसन छत्र निरीगी ।
 भालनै सोई बैठे रसखान सो छरे कई सब स्थाप करीमी ।
 बा झुल्लो मुरलीनर की कपराम-बरी कपरा न करीमी ।
 सेत महेस गयेस दिनेस सुरेसहु पाहि विरतर मारै ।
 बाहि जगाहि कर्मन बागड अक्षेह भवेर सुपर गगनै ।
 नारद से सुख आस रटे कवि हारे नख बुनि बार न दारै ।
 पाहि भहीन की बौहरीयाँ कविता कर बाज है नाच गगनै ।

(प्रिय-वाक्छिंद से)

केहि किनु जाने कहुहि नहि जान्यो जात विसेस ।
 सोम देम केहि जान है रहि न बात कहु सेस ।
 प्रेम-दीप्त सो लँसि मरे सोई जिबै लखाहि ।
 प्रेम-मरन जाने बिना मरि केह अल्प नाहि ।

(२७) ब्रजबाल्य—वे जो ब्रजहरिदशजी के शिष्य स्वयं में
 हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवनवृत्त नहीं प्राप्त हुआ
 है। वे अधिकतर ब्रजवन ही में रहा करते थे। इनकी रचना
 बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त होरे चौपद,
 कवित्त लक्ष्मी आदि अनेक छंदों में अक्षि और प्रेमवत्स्य का वर्णन
 किया है। छोटे छोटे छंद मिठाकर इनके ४ ग्रंथ के अंगणों में
 हैं जिनके नाम ये हैं—

ब्रजवन-स्तव विगार-स्तव रस रखावली यह-मयरी रहस्य-मयरी
 सुख मयरी रसि-मयरी वन-विहार, रस-विहार रस-विहार कानंद-
 हस्त-विनोद रंग-विनोद, मृत्प-विज्ञास रंग हुआस, मान-रस-कीसा
 रहस्यता प्रमत्तता प्रेमावली मदन-कुण्डलिका मधु नामावली मन
 विगार मदन-स्तव प्रीति जीवनी रस-मुखावली वामन ब्रह्म-मुपव
 की बाधा कथा मयली रसामरलीला सिद्धांत-विहार रस-दीपवली
 हित-मंगार-लीला मयलीला कानंद-लता अनुपम-लता बीबरता
 वैद्यलीला धानलीला आहली ।

नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने 'भक्तनामावली' लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में सवत् दिए हैं, जैसे—सभा-मढली १६८१, वृंदावन-सत १६८६ और रसमजरी १६९८। अतः इनका रचना-काल सवत् १६६० से १७०० तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

('मिहार-सन' में)

रूपजल उठा तरंग हैं कटाक्ष के,
अग अग भौरन की प्रति गहराई है।
नैनन को प्रतिबिम्ब परयो है कपोलन में,
तेरे भर मोन तहाँ, ऐसी उर आई है ॥
अरुन कमल मुमुकान माना फवि रही
धिरकन बेसरि के मोती की गुहराई है।
मयो है मुदित सखी लाल को मराल-मन,
जीवन जुगल भुव एक ठाँव पाई है ॥

('नेहमजरी' में)

प्रेम बात कछु कहि नहि जाद। उलटी चाल तहाँ मय माई ॥
प्रेम बात सुनि बीरो होइ। तहाँ सयान रहै नहि कोई ॥
तन मन प्रान तिही दिन हाई। मली, पुरी कछुबै न विचारै ॥
प्रेमो प्रेम उपजिहै जयहीं। हित भुव बात बनेगी तबहाँ ॥

('मजन-सन' में)

बहु बीनी धोरी रही, सोऊ बीनी जाय।
हित भुव बेगि विचारि कै वसिष्ट दावन आय ॥
वमिष्ट दावन आय त्यागि लाजहि अभिमानहि।
प्रेमलीन धँ टौन आपको तृन सम जानहि ॥
मजल सार को मार, मजन तू करि रस-रीतो।
रे मन सोच विचार, रही धोरी, बहु बीती ॥

कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है। पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और

नहीं हुए। कृष्णगढ़नरेश महाराज नागरीदासजी अलबेली धर्मजी
 भाषा हिंदीदासनदासजी भगवत् रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए वर
 बराबर होते गए हैं जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएँ की हैं। पर पूरव
 कास के मीतर ऐसे अच्छे कवियों की अतिमी प्रचुरता रही है उतनी
 भाँसे बसकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। वे कृष्ण
 मत्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम-भाष्य का जो सुभा-सोच बहा गए हैं
 उतके प्रभाव से हमारे काव्यक्षेत्र में सरलता और प्रसन्नता बराबर
 बनी रहेगी। 'कुल-वार' की भाषा आ आकर भी ठिकसे न पाएगी।
 इन पक्षों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है।

प्रकरण ६

भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ

जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा उनका सन्निहित उल्लेख आग्भ में हो चुका है* । वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलम्बित न था । वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था जिसका प्रवर्तक काल था । न तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था । उस प्रवाह-काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी । अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा स्थापित शांति-सुख का गिनना भारी भूल है । उस शांति-सुख का परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था । उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था, सब पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन-काल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थीं और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थीं ।

पठान शासक भारतीय सस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे । अकबर की चाहे नीति-कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत सस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ । जो भारतीय कलावंत छोटे-मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए

संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अब शाही दरबार में पहुँचकर 'बार बार' को ज्वनि के बीच अपना करतब दिखाने लगे। वहाँ बने हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन बोझा बहुत अस्थाहित या पुरस्कृत किए जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ-साथ कविता का सम्मान भी वहाँ तक बढ़ा कि अमरुर्हीय ज्ञानकाया ऐसे अक्षयहरण सरदार का बार-बार एक प्रभावा की ऐसी कविता करने लगे—

बाधे जस है अगत में जगत सगई बाधि ।

छाये जीवन सरल है, अगत अकल्प सरि ॥

छाहि अकल्प एक समे जसे अन्ध विनेय विवेकन शक्ति ।

आहत हैं जलता विरज्जो चकि बीकि जली करि आतुर बाधि ॥

लौ नकि वेनी सुगारि चरी तु धर्य अदि वीं ललना मय ललति ।

बंजक चारु कमान कलपन काम लीं हाथ किए बाधि शक्ति ॥

गरहरि और गङ्गा ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे नायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अमर कर देने में अक्षरम सहायक हुई। और, शृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। बीता चारमशत में हिन्दुओं का युवा है कुछक कविताएँ अधिकतर इन्हीं विषयों के लेकर काव्य कवि-सर्वेको और बोहो में बुझा करती थी। कुछक रचनाओं के अतिरिक्त प्रेम-काव्य-परंपरा में भी और पकड़ा और अनेक जन्मों काव्य-काव्य भी इस काल में लिखे गए। और है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हर्षचरम के भाषा अनुमताटक के नाटक नहीं कह सकते। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णमठ कवि व्यासजी (संवत् १२ के आसपास) के देव नामक एक शिष्य का रचा देवमाध्यापनाटक भी नाटक नहीं माना जाता है।

इसमें तबह नहीं कि अकबर के राज्यकाल में एक ओर तो साहित्य को बली आती हुई परंपरा को मोताहन मिला; दूसरी ओर

भक्त कवियों की दिव्यवाणी का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति में अकबर का राजत्वकाल जगभगा उठा और साहित्य के इतिहास में उमका एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गग और रहीम ऐसे निपुण और भावुक कवि दिग्गज पड़े उमके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है।

(१) छीहल—ये राजपूताने की ओर के थे। सवत् १५७५ में इन्होंने पंच-महेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी-मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें पाँच सत्रियों की विरह-वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं—

देखा नगर मुदावना अधिक सुचगा धानु।

नाउँ चंदेरी परगटा जनु मुरसाक समान ॥

ठाईं ठाईं सरवर पेरिय सुभर भरे निवाण।

ठाईं ठाईं कुँया बावरी सोदर फटिका सर्वाण ॥

पंद्रह से पचहत्तरै पूनिम फागुण मास।

पंचमहेली वर्णइ कवि छीहल परगास ॥

इनकी लिखी एक 'बावनी' भी है जिसमें ५२ दोहे हैं।

(२) लालचदान्न—ये रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने सवत् १५८५ में "हरि-चरित्र" और सवत् १५८७ में "भागवत दशम स्कंध भाषा" नाम की पुस्तक अवधी-मिली भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तक काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंध भाषा का उत्कृष्ट हिंदुस्तानी के फ़रासीसी विद्वान् गार्सी द तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ़रासीसी भाषा में हुआ है। "भागवत भाषा" इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है—

पंद्रह सौ सत्तासी जहिया। समय मिलित बरनीं तहिया ॥

माम असाद कथा अनुमारो। हरिवासर रजनीं उजियारी ॥

सकल संत कई भाषा भाषा । बलि बलि देही ? ब्रह्मब्रह्म ॥

पुनर्परीति बरनि ब्रह्मता । ललाप रामनाथ के भाव ॥

५) कृपाराम—इनका कुछ प्रकाश बात नहीं । हमने सन् १९१८ में रस-रीति पर 'हितवरगिणी' नामक प्रबन्ध रीति में बनाया । रीति या ललाप प्रबन्धों में यह बहुत पुरातन है । कवि ने कहा है कि चौर कविओं ने बड़े बड़ों के विस्तार में शृंगार-रस का बखान किया है पर मैंने भुवनेश्वर के विचार से दोहों में बखान दिया है । इससे ज्ञान बढ़ता है कि इनके पहले चौर लोगों ने भी रीति-प्रबन्ध लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं । हितवरगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं । पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह प्रबन्ध बिहारी के पीछे का है क्योंकि प्रबन्ध में निर्मातृ-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है ।—

लिखि लिखि लिखि मुक रस बलि नाथ छवि सुनिबद्ध ।

हितवरगिणी ही । रचो कवि हित वरच मन्त्र ॥

यों में से एक बात हो सकती है या यों बिहारी ने उन दोहों को ज्ञान भूषणकर लिखा जसका वे दोहे पीछे से मिल जाय । हितवरगिणी के दोहे बहुत ही सरल, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं । कुछ समूहों के लिए—

लोकान् बल्ल कल्याण छर अनिवारे विरपूरि ।

मय-भुज बने मुनिग के कल्याण ललाप निरुति ॥

अनु ललाप ही । रस रसना ललाप छर ।

अनु, अनुतिनों के गुरु निरुति और ललाप ॥

बलि भाषा परदेस में अनु बल्ल के भाग

अनलि अनलि निज मन्त्र में बलि करे ललाप ॥

(४) महापात्र बरहद्वारि बलीश्वर—इनका जन्म सन् १९१२ और मृत्यु सन् १९१७ में कही जाती है । महापात्र की उपाधि हमें अकबर के दरबार से मिली थी । ये जलन्ती-छठेद्वार के रहनेवाले

ये और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छुप्पय और कवित्त कहे हैं। इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं—‘रुक्मिणी-मंगल’ और ‘छुप्पय-नीति’। एक तीसरा ग्रंथ ‘कवित्त संग्रह’ भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छुप्पय नीचे दिया जाता है जिस पर, कहते हैं। क, अकबर ने गोवध बंद कराया था—

अरिह दत तिनु धरै ताहि नहि मारि मकन कोइ ।

हम मतत तिनु चरहि, वचन उग्रहि दीन होइ ॥

धमृत पय नित स्रपहि, बन्ध मधि धमन जावहि ।

हिंदुहि मधुर न देहि, कडक तुरकहि न पियावहि ॥

कह कवि नरहरि अकबर सुनी बिचनि गड जोरे करन ।

अपराध को न मोहि मारियत, मुष्ट चाम सेवह चरन ॥

(५) नरोत्तमदास—ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे के रहनेवाले थे। शिवसिंह-सरोज में इनका सवत् १६०२ में वर्तमान रहना लिखा है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका ‘सुदामा-चरित्र’ ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड-काव्य ‘वचरित्र’ भी लिखा है। पर वह कहीं देखने में नहीं आया। ‘सुदामा चरित्र’ का यह सबैसा बहुत लोगों के मुँह से सुनाई पड़ता है—

सीस पग न मगा तन पं, प्रभु। जानै को आहि, बसे कोहि ग्रामा ।

धोती फटी सी, लटी दुपटी अरु पायें उपानह को नहि सामा ॥

द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रखो चकि सो वसुधा अमिरामा ।

पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ॥

कृष्ण की दीनवत्सलता और करुणा का एक यह और सबैसा देखिए—

कैसे विहास निराश्रित हो गए, कंधा-जाल गड़े कम केर ।
 हाथ महातुल्य पाए सखा । कुछ काए नही न, छिने दिन केर ॥
 देखि सुखा की हीन बला कबना करिके कबना निरिछ ।
 पानी स्याय की हाथ जुगो गहि, मीनम के जल हो कम केर ॥

(६) आख्य—ये अक्षर के समय के एक सुसज्जन कवि हैं जिन्होंने सन् १९११ हिमरी अर्थात् संवत् १६३९४ में 'माधवान्न कामकंदला' नाम की प्रेम-कहानी बोहा बीपाई में लिखी। राय पौष बीपाइयो (अर्थात् राय) पर एक एक बोहा का छंद है। यह शृंगाररस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ वर्णित है वह कहानी की है बलु-जबन माध-जबन आदि की नहीं। कहानी की शायद या अमर-काल से बनी आती हुई कहानी है।

कवि ने रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है—

दिलीपति अक्षर दुराणा । छत्री में बाकी जाना ॥
 बरमण्डल ल देस चलता । दिव सुख सब ल सखा ॥

ल नो ली दखाने बाही । करी कवा भी दोली लही ॥

(७) महाशय होकरमक—ये कुछ दिन शेरशाह के बाद लखे पर ॥ चौथे अक्षर के समय में भूमिकर-विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म संवत् १५८८ में और मृत्यु संवत् १६४३ में हुई। वे कुछ दिनों तक मगल के दरबार में थे। ये कवि के सभी थे। इन्होंने शाही दरबारों में हिंदी के स्थान पर अरबी का प्रचार किया। जिससे हिंदुओं का मुख्य अरबी की शिक्षा की ओर हुआ। वे प्रायः नीति-सवणी पद्य कहते थे। कोई पुस्तक तो नहीं लिखी। कुछकर कविता इतर उतर लिखते हैं। एक कविता नीचे दिया जाता है—

आर के निचार कवा, नपिक के लख कवा
 बरवा की पान कवा, नींद के अरली ।

निगुनी को गुन कहा, दान कहा दारिद को,
सेवा कहा सुम की भरठन की धार सी ॥
मदपी को मुवि कहाँ, सोच कहाँ लपट को,
नीच को बचन कहा स्यार को पुकार सी ।
टोहर मुकवि चेमे हठी ती न टारे टर्र,
भावे वही सधी यात, भावे कहाँ फारसी ॥

(८) महाराज बीरबल—इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते हैं और इनका नाम महेशदास । प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक-स्तंभ है उस पर यह खुदा है—“संवत् १६३२, शाके १४९३ मार्गवशी ५ सोमवार गगादास-सुत महाराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित ।” यह लेख महाराज बीरबल के सबब में ही जान पड़ता है क्योंकि गगादास और महेशदास नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं । बीरबल का जो उल्लेख भूपण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है ।

द्विज कनैज कुल कम्यपी रतनाकर-सुत धीर ।
बसत त्रिविक्रम पुर मश तरनि-तनूजा तीर ॥
बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरु भूप ।
देय बिछारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप ॥

इनका जन्मस्थान तिकुवाँपुर ही ठहरता है; पर कुल का निश्चय नहीं होता । यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्न मति थे । इनके और अकबर के बीच होनेवाले घिनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध हैं । महाराज बीरबल राजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता से सम्मान करते थे । कहते हैं, केशवदासजी को इन्होंने एक बार छ लाख रुपए दिए थे और केशवदास की पैरवी से ओरछानरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुआफ़ करा दिया था । इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था—

| दीन देखि सन दीन, कल न दीनों दुख दुख ।^{१५}

सो मन हम कई दीन कहु नहि पस्यो पीरपन ॥

इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है पर कई सौ कवियों का एक संग्रह मरसपुर में है। इनकी रचना काव्यकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में वे अपना नाम ब्रह्म रखते थे। वो उपाहरण नीचे दिए जाते हैं—

कहरि कहरि मेकी कछे कल नर,

करन न केकिन न कछे कहरि है।

केकिन के कहरि दिए की ना कछु है पर

करी करि कहरि, न मोलन कहरि है ॥

कई कवि मछ बारी बरत हरिष दिने

बैहर बहत बड़े बीर छी कहरि है।

छरमि के छायन छा छी कई नूमि रहै,

बछु रिखन में बचारी की बहरि है ॥

बून कपूत कुलम्बनि बारी, लखन जरीये, बजावन छरी।

बहु कुम्हरे बुँछणि लख, बाहर बीर, बनन बुँछरी ॥

छाहर बर, बजाव छरि निखन कछोर, रिखन नखरी।

बन बने छन काह बज्जर बारी नाहि लख में बरी ॥

(६) राय—ये अकबर के दरबारी कवि थे और राय खानखाना हर्नै बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का कोई वृत्त बात नहीं। कुछ लोग हर्नै मराठा कहते हैं पर अविवक्षित वे मराठा ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी मराठा राजा की आजा से ये हाजी से बिराहा जाते गए थे और उन्ही उमर मरने के पहले हर्नैने यह बौद्धा कहा था—

कहु न भेनुषा एन नरे कहु न बारी बर।

लख लखाहि बजाव करि बिरा दीन करि बर ॥

इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस वृत्त का उल्लेख या संकेत किया है। ये कवि थे कहा है—

“रस बर बर, बर नीनि बारी बारी”।

ये पद्य भी इस सबष में ध्यान देने योग्य हैं—

सब देवन को दरवार जुरथो तहँ पिंगल छंद बनाय कै गायो ।
जब काहू तें अर्थ कसौ न गयो, तब नारद एक प्रसग चलायो ॥
श्रुतलोक में है नर एक गुनी, कवि गग को नाम समा में बतायो ।
सुनि चाह भई परमेश्वर को तब गग को लेन गनेस पठायो ॥

✓ गग ऐसे गुनी को गयद सो चिराइए ।'

इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है । गग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे । ये अपने समय के नर-काव्य करनेवाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे । दासजी ने कहा—

तुलसी गग दुवौ मय सुकविन के सरदार ।

(कहते हैं कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छप्पय पर छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे ।) वह छप्पय यह है—

चर्कित मँवर रहि गयो, गमन नहिँ करत कमलधन ।
अहि फन मनि नहिँ लेत, तेज नहिँ बहत पवन धन ॥
हस मानसर तज्यो, चक्ष चक्षी न मिलै अति ।
बहु सुंदरि पद्मिनी पुरुष न चाहै, न करै रति ॥
खलमलित सेस कवि गग मन, अमित तेज रविरथ स्वयो ।
खानान खान वैरम-सुवन जबहिँ क्रोध करि तँग कस्यो ॥

सारांश यह कि गग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे । इनकी कोई पुस्तक अभी नहीं मिली है । पुराने संग्रह-ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्त मिलते हैं । सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था । (वीर और शृंगाररस के बहुत ही रमणीय कवित्त इन्होंने कहे हैं) । कुछ अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं । (हास्यरस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे) । घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-व्यंग्य-पद्धति पर विरहताप का वर्णन भी इन्होंने किया है । उस समय की रुचि को रंजित करनेवाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं । इनका कविता-

काव्य निष्क्रम की सचहवीं शताब्दी का मध्य आसमा आदिष्ट । रस्य
के कुछ मनुष्ये बेसिए—

✓ बीड़ी तो साक्षिण संग विष को नयन सुनौ
तुल्य के समूह में विरोध-आनि बरखी ।
नम कई विभिन्न सुगंध से कमन बढ़ो,
सामान ही ताके सम धरि विषा जर की ॥
प्यारी के वरति रीत कौन मानसर कई
सामान ही खीरे बरि धरि मानसर की ।
जलसर बरे भी सेवार बरि धार नयो,
जल बरि नयो, रंज बरुनो, धुवि बरखी ॥

मुझा मुझा नयनान नौ उदेल आन
कलन ही एक बाकी तुलना बरख की ।
कई कवि धन हीरे रस को बरारि ली,
कुछी नयनारा नयनारा नौ सरर की ॥
नौ मान सेमिन की नौरिया बरारि लती
रही न विमानो वहु बरि में सरर की ।
नौरी कही विरिबति नयनान बरखी खीरी
खीरीबति बरखी वहु तबकि सरर की ॥

देखन ही दुखान में दीरज सुमानमान,
दीरज कनौ आधिरे के, दीरज विष ननौ है ।
लता नर देखि के जलान दीरज ननौ,
दीरज बरीही बरुनो नयननो है ॥
न कवि नम कुहे मुझा बरिबारे ली
सबही विरान ही के विरान सुख ननौ है ।
दीरज नयननो दुख बरुनान में ननौ नौर,
सेवार विरानो बरुनान के ननौ है ॥

(१०) असोदर कवि—ये एक नयनारे सरदार के जो बरुन
के दरबार में रहा करने के । विरारिण दीरज में लिखत है कि वे सरकी

और संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और फारसी कविता में अपना उपनाम 'तौसनी' रखते थे। इन्होंने 'शत प्रश्नोत्तरी' नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और शृंगाररस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता-काल संवत् १६२० के आगे माना जा सकता है। इनके शृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसीपन के छान्टे मौजूद हैं। दो चार नमूने देखिए—

इंदु यदन नरगिस नयन, ससुलवारै बार।

उर कुकुम, कौकिल ययन, जेहि लखि लाजत मार॥

बिधुरे मुधुरे धीकने घने घने धुधुवार।

रसिकन को जजीर से माला तेरे बार॥

अचरज मोहि हिंदू तुलक बादि करन सग्राम।

इक दीपति सो दीपियत काबा काशीधाम॥

(११) बलभद्र मिश्र—ये ओरछा के सनाढ्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनका जन्म-काल संवत् १६०० के लगभग माना जा सकता है। इनका 'नखशिख' शृंगार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन उपमा उत्प्रेक्षा सदेह आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है। ये केशवदासजी के समकालीन या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रीति के अनुसार काव्य-रचना की प्रवृत्ति हो रही थी। कृपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का अवलंबन कर नायिकाओं का वर्णन किया उसी प्रकार बलभद्र नायिका के अंगों को एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचनाकाल संवत् १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी बहुत प्रौढ़ और परिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी होंगी। संवत् १८९१ में गोपाल कवि ने बलभद्र-कृत नखशिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्रकृत तीन और ग्रंथों का उल्लेख किया है—बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक और गोवर्द्धनसतसई टीका। पुस्तकों की खोज में इनका 'दूषण-विचार'

नाम का एक और ग्रंथ मिलता है जिसमें काव्य के दोहों का मिश्रण है।
महासिंह के दो कविता सङ्ग्रह किए जाते हैं।

पायल कवच कोकनद के से राज दोल
महमद बासर कबीर लखी बाल में।
सोना के सोनर में बालन की बाधा सीरी,
हेरबुली भारती मिली है पुनःपुनः में।
काव-कोकनद कीनी नासिम-कदुन बीर,
दोला सिद्धर लखी के मुक-दल में।
कोकन सिद्धासि में कोरि कबीर बागी
बागि जुग बागि लाल रैम की कोर में।

मरका के का, सीरी कवच के पूर कवि
पुनः कवच समस्त कीरी लार है।
महमद पुनःपुनः सोनर लखी लाल
काव-कवच-कावच के कुल के कुमार है।
काव की कविता के कवच-नाम गीत लखी,
कवच कवच काव कबीर सिद्धर है।
काव लखी लखी लखी लखी लखी लखी,
लखी लखी लखी लखी लखी लखी है।

(१२) जमाक—के भारतीय काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचित कोरे
लखन मुसलमान कवि के जिनका रचना-काल संवत् १३१० अनुमान
किया गया है। इनके कविता और शृंगार के दोहे राजपूताने की कोर
बहुत कमलिय हैं। बागी की जमाक बहुत ही गाम्भीर्य पर लीके-सारे
हय पर की गई है। हमका कोई कवच ही नहीं मिलता पर कुछ
उदाहरण दोहे मिलते हैं। उदाहरण के आतिशय हमने राजपूताना की
मिथुनता की की इससे हमने कुछ पौष्टिकता की कवच दोहों के रली
है। कुछ ममूने दिए जाते हैं—

पूनम चौंद, कुसुंम रंग नदोतीर द्रुम-डाल ।
रेत भीत, मुस लीपणो, प थिर नहीं जमाल ॥
रग ज चोल मजीठ का, सत वचन प्रतिपाल ।
पादण रेख रु करम गत, प किमि मिटै जमाल ॥

जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराय ।
कौ काला, कौ ऊजला, जब तव सिर स्थूँ जाय ॥
मनसा तो गाहक मण, नैना मण दलाल ।
धनी बसत वेचै नहीं किस बिध बनै जमाल ॥

बालपणे धीला भया, तरुणपणे भया लाल ।
वृद्धपणे काला भया, कारण कोण जमाल ॥
कामिण जावक रंग रच्यो, दमकत मुकता कोर ।
इम हसा मोती तजे, इम चुग लिए चकोर ॥

✓ (१३) केशवदास—ये सनाढ्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म सवत् १६१२ में और मृत्यु १६७४ के आसपास हुई। ओरछानरेश महाराजा रामसिंह के भाई इद्रजीतसिंह की सभा में ये रहते थे, जहाँ इनका बहुत मान था। इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई वल्लभद्र-मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साहित्य-शास्त्रज्ञ कवि माने गए। इनके आविर्भाव-काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य-रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरान्त ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदासजी संस्कृत के पंडित थे अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य-चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिये स्वाभाविक थी।

कैलाशदास के पहले छंद १५२८ में कृपाशम बोड़ा रस-निरूपण पर लुके थे। इसी समय में चरकारी के मोहनसाह मिश्र ने 'शृंगार सागर' नामक एक ग्रंथ शृंगाररस-संबंधी लिखा। अरहर कवि के साथ अरहर हरवार में जानेवाले करमेश कवि ने 'कहाँयाच' 'शुद्धिभूषण' और भूप-भूषण नामक तीन ग्रंथ अलंकार-संबंधी लिखे थे पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र में निरूपित काव्यांशों का पूरा परिचय नहीं कराया था। वह काम कैलाशदासजी ने किया।

वे काव्य में अलंकार का स्थान प्रभाव समझनेवाले अलंकारवादी कवि थे वैसे कि उन्होंने स्वयं कहा है—

अपि तुवाति सुलब्धनी सुपरम सुस सुसु ।

मूलम विनु न विपुल्य कविता बलिष्ठ, विपु ।

अपनी इसी मनोवृत्ति के अनुसार उन्होंने माह, उद्भट और इंदी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया और रस रीति आदि उन कुछ अलंकार के ही अंतर्गत होते थे साहित्य-शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुचित रूप में जानेवाले मम्मट, ज्ञानदेवर्जनाचार्य और विशनाथ का नहीं। अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके उन्होंने उनके अंतर्गत वर्णन की प्रथाही हो नहीं, वर्णन के विषय भी वे किए हैं। 'अलंकार' शब्द का प्रयोग उन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं अलंकारों के लक्षण इन्होंने इंदी के 'अभ्युदय' में तथा और बहुत सी बातें अमर-रचित 'काव्य-कल्पलता वृत्ति' और वैद्य मिश्र द्वारा 'अलंकार शेखर' से ली हैं।

पर कैलाश के ३ या ४ वर्ष पीछे हिंदी में लक्ष्मण-ग्रंथों की जो परंपरा चली वह कैलाश के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में ठा. बल रस की प्रधानता माननेवाले काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उन्हीं अधिकतर वाक्यांशों और कुल्लुबार्जुन का अनुसरण किया। इसी

से केशव के अलंकार-लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार-लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कविप्रिया और रस पर 'रसिकप्रिया' लिखी।

इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत-ग्रंथों से ली हुई मिलती है।, नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। 'उपमा' के जो १२ भेद केशव ने रखे हैं उनमें से १५ तो ज्यों के त्यों दड़ी के हैं, ५ के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शेष रहे दो भेद—संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार 'आक्षेप' के जो ६ भेद केशव ने रखे हैं उनमें ४ तो ज्यों के त्यों दड़ी के हैं। पाँचवाँ 'मरणाक्षेप' दड़ी का 'मूर्च्छाक्षेप' ही है। कविप्रिया का 'प्रेमालंकार' दड़ी के (विश्वनाथ के नहीं) 'प्रेयस' का ही नामांतर है। 'उत्तर' अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियाँ हैं। कुछ भेदों को दड़ी से लेकर भी केशव ने उनका और का और ही अर्थ समझा है।

केशव के रचे सात ग्रंथ मिलते हैं—कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित, विश्वनाथगीता, रतनबावनी—और जहाँगीर-जस-चंद्रिका।

केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भायुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। पर इस कार्य में मरुतता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और सवध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्राजल और

अन्य सावह हो गई है और वास्तव्य भी स्पष्ट रूप से मर चुकी है। सफा है। केशव की कविता की कठिन कही जाती है, उसका प्रत्येक कारण उनकी बड़ी बुद्धि है—उनकी मौखिक भावनाओं की गंभीरता का परिणाम नहीं। 'धर्मचक्रिका' में 'प्रलय-पुरुष' 'हनुमन्नाटक', 'अनर्थापन', 'कर्मवर्ती' और 'मेष' की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करते रक्त दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा नहीं है के कारण उक्ति बिगड़ हो गई है जैसे—प्रलयपुरुष के "प्रियतम पदरहितान्मृमिमागम्य" का अनुवाद "श्री-पद-संकलन उत्तर" करते केशव ने उक्ति को एकदम भिन्न कर दिया है। हाँ जिन उक्तियों में बहिष्कार नहीं है—समाप्त-हीन का व्याख्यान नहीं दिया गया है—उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफाई प्राप्त हुई है जैसे, मरु के प्रस और कैकेयी के उत्तर में—

भास्य, कहीं हुए ठाव ? मरु सुरलोकिनि, क्यों ? हनुमन्नाटक ।
 जो कि हनुमन्नाटक के एक दृश्य का अनुवाद है।

केशव ने दो प्रबंध-काव्य लिखे—एक 'वीरसिंह देव चरित' रूप 'धर्मचक्रिका'। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीरसिंहदेव का चरित तो बोझा है शून्य शून्य व्यक्त के संसार मरे हैं। 'धर्मचक्रिका' अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पर वह सम्यक् रचना चाहिए कि केशव केवल उक्ति-वैचित्र्य और उच्छ्व-श्रीका के प्रेमी थे। जीवन के माना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अतः ये सुकल्परचना के ही उपपन्न थे, प्रबंध-रचना के नहीं। प्रबंध-पुरुषा उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध-काव्य के लिये तीन बातें अनिवार्य हैं—१. उर्वर-मिर्बाह २. कथा के गंभीर और मार्मिक तत्वों की रहस्यमय और ३. दृश्यों की स्वाभाविक विरोधता।

उर्वर-मिर्बाह की समता केशव में न थी। उनकी 'धर्मचक्रिका' यद्यपि अत्यंत लिखे हुए वर्णनों का संग्रह तो मान्य पड़ती है। कथा का बहता प्रवाह न रहा उनके के कारण ही उन्हें बोलनेवाले पात्रों के

नाम नाटकों के अनुषरण पर पटों से अलग सन्चित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी वेशव में बहुत कम पाई जाती है। रामायण की कथा का वेशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह बात नहीं पाई जाती। उन्हें एक बड़ा प्रवधकाव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिये राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मामिक स्थल हैं उनकी ओर वेशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यों ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देर मार्ग में पढ़नेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि “किधौ मुनिशाप-हत, किधौ ब्रह्मदोष रत, किधौ कोक ठग हौ।” ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्त्विक भावों का उदय होता है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखनेवाले नीतिकुशल दरवारियों के बीच रहकर वेशव के लिए कठिन था।

दृश्यों की स्थानगत विशेषता (Local colour) वेशव की रचनाओं में ढूँढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह कि वेशव के लिये प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते? दूसरी बात यह कि वेशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य-वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ वेशव के हृदय-का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि—

“देखे मुख भावै, अनदेखैर कमल चंद,

ताते मुख मुखै, सखी, कमलौ न चद री॥”

साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की

महा कथा आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्णन फिर ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द-साम्य के आचार पर श्लेष के एक मई खेजबाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। वेबल रात्र-राम के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी रमणीय दृश्य के उत्तरा सौंदर्य की अनुमृति के सर्वथा निवृत्त या बेमेक हैं—जैसे प्रसन्नकण्ठ, पांडव सुवीर, रोचनाम। सादर्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएँ, उल्लेखारेँ आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की मात्त में दृष्टि करने के स्थान पर कुतूहल भाव उत्पन्न करती हैं। जैसे रमेश कमल के लते पर बैठे हुए सीरे पर वह उठि—

 केदार केदारन यथा कमलासन के तिर ऊपर लेई ।

पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे, बनफपुर के सूर्योदय-वर्णन में मिथमें 'अप्राप्तिक-कल' की खोज और उस उपमान रमणीय है।

साधना यह कि प्रवर्णनात्म्य-रचना के बोध्य न तो केदार में कुछ मृति ही की न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ निवृत्त निषेधों के (जैसे कुछ सेना की पैदारी उपवन रात्र-रात्र के अन्तर्गत रात्र शृंगार और वीर रस) कुछकाल वर्णन ही अक्षरों की मर्यादा के साथ से करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन भी ही बिना अवसर का विचार किए, वे भरते गए हैं। वे वर्णन वचन के लिखे करते थे न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहीं कहीं तो उन्होंने अधिक-अनुचित की भी परमा नहीं की है, जैसे—मरुत की बिजकूट-बाधा के प्रसंग में सेना की पैदारी और लड़क-मड़क का वर्णन। अपेक्ष प्रकार के लगे लगे उल्लेख भी बीच बीच में रखना वे नहीं मूलते थे। जान माहिमा होम-निषा के लिखे तो वे प्रायः अपह निष्प्रय विधा करते थे। उपदेशों का समावेश हो एक अग्रह तो पात्र का निरा विचार किए मात्त अनुचित और मद् कर में किया गया है जैसे—बन आते समय राम का अपनी माया कीछना को पादिक्य का उल्लेख।

रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाटबाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल—आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है।

केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिये जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिये। पददोष, वाक्यदोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं, जैसे, राम की वियोग-दशा के वर्णन में यह वाक्य—

२५०८ "बासर की सपति उलूक ज्यो न चितवत।"

रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है सवादों में। इन सवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि को व्यंजना भी सुंदर है (जैसे, लक्ष्मण, राम, परशुराम सवाद तथा लवकुश के प्रसंग के सवाद) तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव-पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण-अगद-सवाद तुलसी के सवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। 'रामचंद्रिका' और 'कविप्रिया' दोनों का रचनाकाल कवि ने १६५८ दिया है, केवल मास में अंतर है।

रसिकप्रिया (सं० १६४८) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद-विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। 'विज्ञानगीता' संस्कृत के 'प्रबोधचंद्रोदय नाटक' के ढंग की पुस्तक है। 'रतन यावनी' में इंद्रजीत के बड़े भाई रत्नसिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन है। यह वीररस का अच्छा काव्य है।

केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने

(रामचद्रिका से)

अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राननाथ मय ।
मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय ॥
परिपूर्ण सिंदूर पूर कैधौ भगल घट ।
किधौ शक्र को छत्र मदयो मानिक मयूख पट ॥
कै सोनित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को ।
यह ललित लाल कैधौ लसन दिग-भामिनि के भाल को ।

— —

विधि के समान हैं विमानिकृत राजहस,
विविध विपुध-युत मेरु से अचल है ।
दीपति दिपति अति सातौ दीप देखियत,
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है ॥
सागर उनागर सो बहु बाहिनी को पति,
छनदान प्रिय कैधौ सरज भ्रमल है ।
सब विधि समरथ राजै राजा दसरथ,
भगीरथ पय-नामी गगा कैसो जल है ॥

— —

मूलन ही को जहाँ अधोगति कैसव गाश्य ।
होम हुतासन धूम नगर एकै मलिनाश्य ॥
दुर्गति दुर्गन ही, जो कुटिलगति सरितन ही में ।
श्रीफल की अभिलाष प्रगट कविकुल के जी में ॥

— —

कुतल ललित नील, भुकुटी धनुष, नैन
कुमुद कटाच्छ बान सयल सदाई है ।
सुग्रीव सहित तार अगदादि भूपनन,
मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई है ॥
विम्रहानुकुल सब लच्छ लच्छ अच्छ बल,
अच्छराज-मुखी मुख केसौदास गाई है ।
रामचद्र जू की चमू, राजश्री विभीषन की,
रावन की मीचु दर कूच चलि आई है ॥

— —

कौी निरिधि बीन बैर, बीन सौर बंदि रे ।
 कुबैर बैर के ५ही, न, जन्म बंदि रे ॥
 दिनेस बाबू दुरि बैठु नारदादि संगी ।
 न सोलु बैर बंदिदु बैर की लभा नहीं ॥

(१४) होखराय—वे ब्रह्महथ अकबर के समय में हरिवंश एवं के
 आम्बि में और कभी कभी शाही दरबार में भी आवा करते थे।
 इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें होखपुर नाम नख्त
 था। कहते हैं कि गोस्वामी मुकुटीरायजी ने इन्हीं कदवा बोध दिया
 था जिस पर इन्होंने कहा था—

किस मुलकीयत की आज उद्य की येन ।
 गोस्वामीजी ने यह उत्तर दिया—

मेस ठोस नहु है नहीं, मेहु एन कवि होन ॥

इसका इनकी पुत्र होती थी पर जान बहुत है कि के केन
 राजाजी और राजों की निरुदायकी बर्णन किया करते थे जिसमें अन्य
 के सिधे देस कोई निरुदाय थाकयेन नहीं था कि इनकी रचना सुखि
 रही। अकबर बादशाह की मर्यादा में इन्होंने यह कविता लिखा है—

मिहो तैं न लख हौं न कल ना मुख बैरी,
 हौं ना नगर नहि आनरा नगर तैं ।
 पंच तैं न मुखी, सागरीन तैं न सागरा,
 याग तैं न राजा जी न राजा नीरवर तैं ॥
 काय पागपाय तैं न, नर नरहरि तैं न,
 हौं ना विमान केन बैर डगर तैं ।
 कबी कब लता बनि, छात हूँ छात नर,
 हौं ना कलखरीन लख नखर तैं ॥

(१५) रहीम (अबुल रहीम खानखाना)—वे अकबर बाद
 शाह के अभिभावक मलिक योगेश सरदार बैरमजी खानखाना के
 पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १५११ में हुआ। वे बंदिन सररी

और प्रारसी के पूर्ण विद्वान् और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्त्ति की कामना से उसका कोई छपर्क न था। इनकी समा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गग कवि को इन्होंने एक बार छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना-नायक और मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे।

ये जहाँगीर के समय तक वर्तमान रहे। लड़ाई में घोला देने के अपराध में एक बार जहाँगीर के समय में इनकी सारी जागीर ज़ब्त हो गई और ये कैद कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से कोई विमुख न लौटा उसका पीछा याचको से कैसे छूट सकता था ! अपनी दरिद्रता का दुःख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यजना इन्होंने इस दोहे में की है—

तबही लीं जीनो मलो देबो होय न धीम ।

जग में रहिनो कुँचित गति उचित न होय रहीम ॥

सपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं विपद आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात का द्योतक यह दोहा है—

ये रहीम दर दर फिर, भौंमि मधुकरी खाहिं ।

यारो यारी छाँड़िप, अय रहीम वे नाहिं ॥

कहते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा। इन्होंने यह दोहा लिखकर उसे रीवाँ-नरेश के पास भेजा—

चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेश ।

आपर विपदा परति है सो आवत यहि देस ॥

दीर्घा-मरेश ने उस माधक को एक सात रुपए दिए ।

गो तुलसीदासजी से भी इनका बड़ा स्नेह था । ऐसी वस्तु है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के दिने बन में होने से बरगचा हुआ मोल्वामीजी के पास जाया । मोल्वामीजी ने उसे राहीम के पास मेजा और दोहे की एक वह पंक्ति लिखकर दे दी—

दरकिन नयकिन मानकिन वह भावन उन केन ।

राहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा इन्क देकर निरा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी—

गौर फिर तुलसी फिर, तुलसी तो तुल होन ध

(राहीम ने बड़ी बड़ी चढ़ाहर्षा की थी और मोलान-सामान्य के लिये न जाने कितने प्रवेश कीते थे) इन्हे बागीर में बहुत बड़े बड़े घुने और मड़ मिले थे)। संसार का इन्हे बड़ा गहरा अनुभव था । ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को प्रकट करने की शक्तियाँ इन्हीं अद्वितीय थी । अपने उधार और ऊँचे हृदय के संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच एककर जो समेदना इन्होंने प्राप्त की है उसी की ज्योत्स्ना अपने दोहे में की है । तुलसी के वचनों के समान राहीम के वचन भी हिन्दी-भाषी मूकाम में सर्वसाधारण के हृद पर रहते हैं । इसका कारण है जीवन की सभी परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव । राहीम के दोहे ईद और गिरगर के पक्षों के समान किसी भी स्थिति के पक्ष नहीं हैं । (उनमें मार्मिकता है उनके भीतर से एक लम्बा हृदय भाँक रहा है) । जीवन की सभी परिस्थितियों के मार्मिक रूप को प्रकट करने की क्षमता निम्न कवि में हमारी नहीं बनता का व्यापक कवि होगा । (राहीम का हृदय इन्हीमूल दोहों के लिये कल्पना की उद्धान की अपेक्षा नहीं रखता था) वह संसार के लम्बे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने इन्हीमूल दोहों के लिये पर्याप्त स्वल्प या भाषा था । 'कवि मार्मिक-मैर' में भी जो मनोहर और रस कव्यकरी हुए

चित्र हैं वे भी सच्चे हैं—कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है।

(भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी—पच्छिमी और पूरबी—दोनों काव्य-भाषाओं में समान कुशल थे। 'बरवै नायिका-मेद' बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुईं कि विहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में आने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, पद—सब में थोड़ी-बहुत रचना की है।

रहीम का देहावसान सन् १६८३ में हुआ। अब तक इनके निम्नलिखित ग्रंथ ही सुने जाते थे—रहीम दोहावली या सतसई, बरवै नायिका-मेद, शृंगार-सोरठ, मदनाष्टक, रासपचाय्यली। पर भरतपुर के श्रीयुक्त पंडित मयाशंकरजी याज्ञिक ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है—जैसे नगर-शोभा, फुटकल बरवै, फुटकल कवित्त सवैया—और रहीम का एक पूरा संग्रह 'रहीम रत्नावली' के नाम से निकाला है।

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में पारगट थे। इन्होंने फ़ारसी का एक दीवान भी बनाया था और 'साक्रयात नावरी' का तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है, जैसे—'रहीम काव्य' हिंदी-संस्कृत की खिचड़ी है और 'खेट कौतुकम्' नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत और फ़ारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

(सतसई या दोहावली से)

दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि ।
सोच नहीं बित-हानि को, जो न होय हित हानि ॥

शोक राहीम बनि काहु के हार पय पहिछाव ।
 संवति के सन भाट हैं विवति तनै ली बाव ॥
 ज्यों राहीम बनि होन की, कुछ कपूत गनि सोन ॥
 वारै बहिषाते करी, बड़े बँधेठे होन ॥
 छर छवि रंजी बने नीरै छरन सभाहि ।
 होन योन विन रंज के काहु राहीम काँई भाहि ॥
 मनेत दुखरिन के बनी बेहि न जाबिनो छन ॥
 मनेत ज्यो कुछ बघी, ते ज्यो ज्योनाम ॥
 रहियन ने नर नरि तुझे, के काँई मनेन भाहि ॥
 बनतें पहिले बेहुप, विन-कुछ निरुद्ध भाहि ॥
 रहियन रहिजा की बघी, के बरै नित जान ॥
 परछा मग कैला करै, ते मिया नरि जान ॥

(वरै नाबिक-मेर से)

भोछि बोलि केरुनि बकति छप ।
 की का धरै बलिना । एह चुनचुन ॥
 गाहार लैके विचवा वारन बाह ।
 छात बल नर वहुचर रीति दुखार ॥
 विन जाकत बँधेना बठिहो होन ।
 विहीन काहु तिरिबवा बैठे होन ॥
 के के दुखर दुखनि विन के छन ।
 बरै पद बतरिवा बरछा पाव ॥
 बीन बह सुयदिनि काँई होर काहु ।
 बेहि बनि छर निरुद्धा करन निबाहु ॥

(पदनाछ से)

बलिन बलिन मला वा बधाहिर नन वा ।
 बलन-बलन बलन बलिनी में काह वा ॥
 बलिन विन कैला बीन कैला बनेना ।
 बलि, बन बलनेना बार बीन बनेना ॥

(नगर रोमा से)

उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त जुमाय ।
परम पाप पल में दस्त, परसत थाके पाय ॥
रूपरग रतिराज नैं, छतरानी इतराज ।
मानो रची विरचि पचि, कुसुम-कनक में सान ॥
बनियाइनि बनि आइकै, बैठि रूप की छाट ।
पेम पेक तन हेरि कै, गरवै टारति बाट ॥
गरब तराजू करति चख, भीष्ट मोरि मुसकाति ।
ढाँड़ी मारति विरह की, चित चिता घटि जाति ॥

(फुटकल कवित्त आदि से)

बदन मो जान पदचान की रहीम कहा,
जो पै करतार ही न मुख देनहार है ।
सीतहर सुरज सो नेह कियो याही हैत,
ताहू पै कमल जारि ठारत तुषार है ॥
छीरनिधि माहिँ धँस्यो, संकर के सीस मस्यो,
तऊ ना कलंक नस्यो, ससि में सदा रहै ।
घटो रिक्कार या चकोर-दरवार है, पै
फलानिधि-यार तऊ चाखत अंगार है ॥

जाति हुती सखि गोहन में मनमोहन को लखि ही ललचानो ।
नागरि नारि नईं ब्रज की उनहुँ नँदलाल को रीझियो जानो ॥
जाति भई फिरि कै चितई, तबूँ भाव रहीम यहै उर आनो ।
ज्यो कमनैत दमानक में फिरि तीर सों मारि लै जात नितानो ॥

कमलदल नैनन की उनमानि ।

विसरति नाहिँ, सखी । मो मन तें मद मद मुसकानि ।
बसुधा की बस करी मधुरता, मुधापगी बतरानि ॥
मदी रहै चित उर बिसाल की मुकुतमाल धहरानि ।
नृत्य समय पीतांबर हू की फहर फहर फहरानि ॥

ज्योतिष भीत-बाधन मम ते जायन जायन वाणि ।

जय राहीम विज ते न धरति है उज्ज्वल स्वाम की वाणि ॥

(१६) कादिर—कादिरकृत पिहामी किताब इरदोई के रखे-
बासे और ऐयब इम्राहीम के लिख्य है । इसका सम्म त १९१२ में
माना जाता है अथः इसका कविता-काष्ठ त १९९ के अक्षरत
समझा जा सकता है । इसकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर
कुछ-कुछ कविता पाए जाते हैं । कविता से जलती भावा में जलती
करते हैं । इसका यह कविता लोगों के हृद से बहुत सुनने में जाता है—

शुन के न दूई केन, भीष्टन की वाय दूई,

ज्या भयो रई । कविमाला से कण्ठो है ।

शेरी की पुण्य-बाध बहुत है बारी देख,

पुण्य नवमान के मान ठहरावै है ॥

कादिर कृत बाते कहु कविय की चारि

जगत की रीति देखि सुर मम मनो है ।

केन हैरी हिरो लज औरन से शक्ति अति,

शुन ना हिरावै, शुनबादक हिरावै है ॥

(१७) सुधारक—ऐयब सुधारक जमी विजयामी का सम्म
त १९४ में हुआ था अथः इसका कविता-काष्ठ त १९७ के
पीछे मानना चाहिए ।

ये संस्कृत आरती और कवियों के अच्छे वंशित और हिंदी के
सहृदय कवि हैं । जान पड़ता है कि वे सब अष्टमार की ही कविता
करते हैं । इन्होंने भाषिका के अर्थों का वर्णन बड़े विस्तार से किया
है । कहा जाता है कि इस जगत् की लेकर इन्होंने एक एक मंत्र पर
की ही दोहे बनाए हैं । इसका प्राप्त मंत्र “अस्तक-स्तक” और “जिह-
स्तक” उन्हीं के अंतर्गत है । इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत ही
कविता उन्हीं संस्कृत-शब्दों में पाए जाते हैं और लोगों के हृद से सुने जाते
हैं । इनकी उल्लेखा बहुत बड़ी नहीं होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के
लिए कभी कभी वे बहुत दूर तक बढ़ जाते हैं । कुछ मर्मों पर लिख—

(अलक शनक और तिल शतक में)

परी मुबारक तिय-बदन अलक ओष अति द्योय ।
मनो चद की गोद में रही निसा मी सोय ॥
चिबुक-कूप में मन परधो छविजल तृपा विचारि ।
कदति मुबारक ताहि तिय अलक-छोरि सी टारि ॥
चिबुक-कूप, रसरि, अलक, तिल मु चरम, दृग बैल ।
बारी बैस सिंगार की, सींचत मनमथ-देल ॥

(फुटकल से)

कनक बरन बाल, नगन-लसत माल,
मोतिन के माल उर मोहैं भली भाँति है ।
चंदन चढ़ाय चारु चंदमुखी मोहनी सी,
प्रात ही अन्हाय पग धारे मुसुकाति है ॥
चूनरी विचित्र रयाम सजि कै मुबारकजू,
ढोंकि नखसिख ते निपट सकुचाति है ।
चद्रमै लपेटि कै, समेटि कै नखत मानो,
दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है ॥

(१८) बनारसीदास—ये जौनपुर के रहनेवाले एक जैन जौहरी थे जो आमेर में भी रहा करते थे । इनके पिता का नाम खड़गसेन था । ये सवत् १६४३ में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने सवत् १६९८ तक का अपना जीवनवृत्त अर्द्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है । पुराने हिंदी-साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है । इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था और इन्हें कुछ रोग भी हो गया था । पर पीछे ये संभल गए । ये पहले शृंगाररस की कविता किया करते थे पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएँ गोमती नदी में फेंक दीं और ज्ञानोपदेशपूर्ण कविताएँ करने लगे । कुछ उपदेश इनके राजभाषा गद्य में भी हैं । इन्होंने जैनधर्म संबंधी अनेक पुस्तकों के

पाठ्य हिंदी में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है—

बनारसी-विज्ञान (कुटुम्बक कविचौ की संग्रह), नाटक-संग्रह (कुरकुराचार्य-कृत ग्रंथ का चार), गायमाळा (कोश), अर्ध-कथानक बनारसी पद्धति, मोक्षपथी गुरुवर्धना कल्याणमहिर द्वारा वेदनिर्णय-पंचांगिक मारग्य निष्ठा।

इनकी रचनाशैली पुष्ट है और इनकी कविता समुपनी द्वारा हास्य की कविता से मिलती जुलती है। कुछ उदाहरण नीचे—

बोहू ! ते हिरण्य की बर्तन ।

वे सारे धन की तुल्य-संपत्ति जम की संपत्ति बर्तन ।

जिन बर्तन में निरुद्धि वेद गुण काही ज्ञान निहारें ।

जिन बर्तन में कवि सत्य बुद्धि ज्ञान बरना बारें ।

काका ली विचार मीठि, बाबा हो में धर बौधि

निर हठ रीति कैसे इच्छि की ककरी ।

चंद्र के जोर कैसी बोहू नहि पई चुरि,

लौही चर्च पाई वे न बर्तन के ककरी ।

मेह की मीठ ली बरन की न डीर चर्च

चर्च चर्च जोर ली चर्च बरन ककरी ।

देखी इच्छि बुद्धि, भूट के चर्च के भूटि,

भूटि निर ककरी बर्तन ली ककरी ।

(१६) सोनापति—वे जमुनाहर के रहस्यवादी ज्ञानगुरु प्रोफेसर थे। इनके पिता का नाम मंगेश्वर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मसंवत् संवत् १९४९ के आस-पास माना जाता है। वे बड़े ही कटुहस्य कवि थे। श्रद्धा बलून तो इनके पैता और किसी गृंथारी कवि से नहीं किया है। इनके अनुसंधान में प्रकृति-मिथिला का नाम आता है। वह निरुद्धि की इनका लक्ष्य है। कहीं कहीं विरामों पर अनुसंधान का निर्वाह और

यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है—

दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम,
जिन कीन्हें जह, जाकी विपुल बढाई है।
गगाधर पिता गगाधर के ममान जाके,
गगातीर बसति 'अनूप' जिन पाई है ॥
महा जानमनि, विद्यादान हूँ मैं चिंतामनि,
हीरामनि दीक्षित से पाई पटिताई है।
सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी
सब कवि कान दे सुनत कवितार्थ है ॥

इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये ससार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की भोंक में इन्होंने कहा है—

केतो करौ कोइ, पंथ करम लिखोइ, ताँते
दूसरी न होइ, उर सोइ ठहराइ।
आधी तैं सरस बीति गई है बरस, अब
दुर्जन-दरस बीच रस न बढाइ ॥
चिंता अनुचित, धरु धीरज उचित,
मेनापति हूँ सुचित खुपति गुन गाइ।
चारि बर-दानि तनि पायँ कमलेच्छन के,
पायक मलेच्छन के काहे को कहाइ ॥

शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र-सन्यास ले लिया था। इनके भक्तिभाव से पूर्ण अनेक कवित्त 'कवित्तरत्नाकर' में मिलते हैं। जैसे—

महा मोह कदनि में जगत नकदनि में,
दिन दुख-ददनि में जात है बिहाय के।

छत्र को न लेते हैं कनिन भय भोगिन को
 लेनाथनि बाही से पहन मकुनान के ॥
 माँ के बग बैठी बरबार बरिहार तभी,
 चारी लीलातम के समान विकल्प के ।
 हनिमन बुझनि में पूरावन कुंजनि में
 रही बैठि कई गरवर-वर आव के ॥

यद्यपि इस कविता में ईश्वरत्व का आश्रय आया है पर इनके अगल
 राम ही जान पड़ते हैं; क्योंकि रवान रवान पर इन्होंने 'सिंहाय्य-
 'सीताय्य राम' आदि नामों का ही स्मरण किया है। कवि
 रचाकर इनका सबसे निष्ठुर ग्रंथ जान पड़ता है क्योंकि उसकी
 रचना संवत् १७६६ में हुई है, यथा—

संवत् १७६६ ई. में छैर सिंहाय्य राव ।
 लेनाथनि कविता कही समान तभी कहाव ॥

इनका एक ग्रंथ आत्म-कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है।

ऐसा कि पहले कहा जा चुका है इनकी कविता बहुत ही मर्म-
 स्पर्शनी और रचना बहुत ही मीठी और मर्मक है। ऐसे एक और
 हमने पूरी मनुष्यता की ऐसे ही दूसरी ओर समझार जाने की
 पूरी निपुणता की। इससे हम ऐसा एक असाधारण छाप ही
 और कही मिले—

नाहीं नाहीं करै, मोरो जाने सब हीन कई
 मंगल के देखि फल हीन बार बार है ।
 निमेष विगत ज्ञानी प्राप्ति की कही रोति,
 लख लख जगजग जानै विचार है ॥
 मीली हुई राख निरुत्तर जगती के बन्ध,
 कम कम मोरै, बाधबाध परवार है ।
 लेनाथनि बन्ध की रचना निहारि देखी,
 लख और कम लोक कीन्हें एकद्वार है ॥

भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है।
 इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य आनावा का ही है संस्कृत पराजयी

पर अवलंबित नहीं। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके श्रुतुवर्णन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कठ हैं। रामचरित-समधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूर्ण हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

धानि सो सहित सुधरन मुँह रहै जहाँ,
 धरत बहुत भौति अरथ-समान को ।
 सख्या करि लीजै अलकार हैं अधिक यामैं,
 राखौ मति ऊपर सरस ऐने साज को ॥
 सुनौ महाजन । चोरी होति चार चरन की,
 तातें सेनापति कहै तजि उर लाज को ।
 लीजियो बचाय ज्यो चुरावै नाहिँ कोउ, सौंपी
 बित्त की सी थाती मैं कवित्तन के व्याज को ॥
 वृष को तरनि, तेज सहसौ करनि तपै,
 ज्वालनि के जाल विकराल बरसत है ।
 तचति धरनि, जग भुरत भुरनि, सीरी
 छाँह को पकरि पथी पछी विरमत हैं ॥
 सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत
 धमका विषम जो न पात खरकन हैं ।
 मेरे जान पौन सीरे ठौर को पकरि काहू
 घरी एक बैठि कहूँ घामै बितवत है ॥

सेनापति उनए नए जलद सावन के
 चारिहू दिसान घुमरत भरे ताय कै ।
 सोभा सरमाने न बखाने जात कैहूँ भौति,
 आने हैं पहार मानों काजर के ढोय कै ॥
 धन सो गगन छप्यो, तिमिर सघन भयो
 देखि न परत मानों रवि गयो खोय कै ।
 चारि मास भरि स्याम निसा को भरम भानि,
 मेरे जान याही तँ रहत हरि सोय कै ॥

(२०) पुहकर कवि—ये परतापपुर (जिला मैनपुरी) के रहनेवाले थे पर पीछे गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि गाँव में रहते थे । ये जाति के कायस्थ थे और जहाँगीर के समय में वर्तमान थे । कहते हैं कि जहाँगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था । वहीं कारागार में इन्होंने 'रसरतन' नामक ग्रंथ सवत् १६७३ में लिखा जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया । इस ग्रंथ में रमावती और सूरसेन की प्रेम-कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है । कल्पित कथा लेकर प्रबंध-काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी-कवियों में बहुत कम पाई जाती है । जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी । इस दृष्टि से 'रसरतन' को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए ।

इसमें सयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है । वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के शृंगार के मुक्तक-कवियों ने किए हैं । पूर्वराग, सखी, मदन, नखशिख, शृंगार-वर्णन आदि शृंगार की सत्र सामग्री एकत्र की गई है । कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है । इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं । इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद्य पर्याप्त होंगे—

चले मैमता हस्ति भूमत मत्ता । मनौ बढ़ला स्थाय सार्थ चलता ॥
मनी बागरी रूप राजत दता । मनौ बग्न आपाद पति उदता ॥
लसै पीत लालै, मुदालै ढलकै । मनौ चंचला चौंधि छाया छलकै ॥

चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, परे
चंद की कला में दुति दूनी दरसाति है ।

ललित लतानि में लता सी गहि मुकुमारि

मालती सी फूलै जब शृङ्ग मुसकाति है ॥

पुष्कर की मित्र हेमिन्स मित्राने लिख
 परम निमित्त पाव निम मित्रि पाति है ।
 पावै मन बाहि उन रही मन ही ॥ बहि
 ऐवनि मिलोके बल वैवनि समाति है ॥

(२१) छु वर—ये पञ्चमिन्स के आश्रय में और साहबजी के दरबार में कविता सुनाया करते थे । इन्हीं बादशाह ने पहले कविराज की और फिर महा-कविराज की पदवी दी थी । इन्होंने संवत् १६८८ में 'छु वर-मंगल' नामक नायिकावैद्य का एक ग्रंथ लिखा । कवि के रचना की विधि इस प्रकार की है ।

उक्त सारह से वरन बीस चठवर लक्षि ।
 कालिक छुहि छम्पो पुरी रस मय करि मोति ॥

इसके अतिरिक्त 'विद्यासन बत्तीसी' और 'बादशाह' नाम की इनकी दो पुस्तकें और कही जाती हैं । बसंत और अनुप्रास की ओर इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है । इनकी रचना शब्द समन्वय-पूर्ण है । एक उदाहरण दिया जाता है—

कैसे पद बसत ? कालि अपर बसत ॥
 बैठा कहु बस न रचन कर जाने ही ।
 बहि विरजोई कवि छंदर सुमान सौरी
 कहु कलसीही ना ही बाहे रस रती ही ॥
 करी मे वान हुवे करी मे वान नहि,
 करी मे वान निशि बाहे कलुपये ही ।
 कीन बनिता के ही कू कीन बनिता के ही व,
 कीन बनिता के वनि काले रंग कये ही ।

(२२) कालकर्मण्य या कल्लोह्य—ये मेवाड़ के महाराजा बल-सिंह (सं १६८५—१७१९) की याता आनवतीजी के प्रधान भावक ईसरज के माई खूंगरसी के पुत्र थे । इन्होंने संवत् १७०० में 'पद्मिनी चरित्र' नामक एक प्रबंध-काव्य की रचना की जिसमें राजा रजसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिथी भाषा में वर्णन

है। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है—जैसे, जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर इसमें भाटों द्वारा। एकवारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो ये पद्मिनी क्या लाओ।

तब तबकी बोली तिमैं जी, राखो मन धरि रोम ।
नारी आपों काँ न बीजी चो मत भूठा दोम ॥
हमैं कलेषी जीणा नहीं जी, किम्बू पटीमें बाद ।
पदमिणि का परणो न भीजी, जिमि भोजन क्षाप खाद ॥

इस पर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ—

राखो तो हूँ रत्नसे पण्यें पदमनि गारि ।

राजा समुद्र-तट पर जा पहुँचा जहाँ से श्रीपद्मनाभ सिद्ध ने अपने योगबल से उसे सिद्धलदीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी—

सिद्धलदीप जो राजियो रे सिंहल सिद्ध समान रे ।
तसु बहण छै पदमिणि रे, रूपे रत्न समान रे ।
जीवन लहरियाँ जायँ रे, ते परण्यँ भरतार रे ।
परतशा जे पूर्यै रे तासु बरै बरमाल रे ।

राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है।

इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीत-काव्य के रूप में समझनी चाहिए।

सूफ़ी-रचनाओं के अतिरिक्त

मस्किनाल क अम्य आसपान-काव्य

आमचरित्त रागाओं के अरित-काव्य तथा ऐतिहासिक वा पौराणिक आसपान-काव्य लिखने की बेसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से बड़ी जाती थी। बेसी पद्यकृत कविता कदाचिन् लिखने की नहीं थी। ऐसी कदाचिन् मिलती हैं पर बहुत कम। इसका कर्ण यह नहीं कि प्रयोगों या हथों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। पर ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक वा पौराणिक पुरुष का बहना का कुछ—कमी कमी अत्यंत अल्प—सहाय होकर बड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक वा पौराणिक रहते थे, पूरा छारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास का 'सम्बती कथा' (दे पू पृ ८८)।

आत्मकथा का विकास भी वहीं पाया जाता। केवल केवल कम स्मारकीयता का 'अर्थकथानक' मिलता है।

नीचे मुख्य आसपान-काव्यों का उल्लेख किया जाता है—

ऐतिहासिक-पौराणिक	कल्पित	आत्मकथा
१ आमचरित्त-आमच (प्रसंगी)	१ बोद्धा माक रा वृद्धा (प्राचीन)	१ अर्थकथानक (स्मारकीयता)
२ हरिचरित्त (आत्मक था)	२ अक्षयचरित्त कथावती कथा (शायोकनि)	
३ कल्पित मंगल (नरहरि)	३ सम्बती कथा (ईश्वरदास)	
४ " " "	४ आसपान काव्य कथा (आत्मक)	

५ सुदामाचरित्र (नरो- त्तमदास)	५ रसरतन (पुहकर कवि)
६ रामचन्द्रिका (केशव- दास)	६ पदमिनी-चरित्र (लालचंद)
७ वीरसिंहदेव-चरित (केशव)	७ कनकमजरी (काशी- राम)
८ बेलि क्रिसन रुक्मणी री (जोधपुर के राठौड़ राजा प्रियी- राज)	

ऊपर दी हुई सूची में 'ढोला मारू रा दूहा' और 'बेलि क्रिसन रुक्मणी री' राजस्थानी भाषा में हैं। ढोला मारू की प्रेमकथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुस्लाम ही रहने के कारण बहुत से दोहे छुप्त हो गए थे, जिससे कथा की शृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से सन् १६१८ के लगभग जैनकवि कुशल-लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दीं। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कवीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं।

"बेलि क्रिसन रुक्मणी री" जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। रचना प्रौढ़ भी है और मामिक भी। इसमें भोक्कण और रुक्मणी के विवाह की कथा है।

पदमिनी-चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिलती है।

उत्तर-मध्यकाल

(गीतिकाल १७००-१६००)

प्रकरण १

सामान्य परिचय

हिंदी-काव्य जब बृहत् श्रेष्ठता का अनुभव करा था। संवत् १६९८ में इमाम शेरशाह बहलू रस-निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के प्रथम चरखारी के ओदननाश पिन में 'शृंगार-सागर' नामक एक ग्रंथ शृंगार-संबंधी लिखा। बरहरि कवि के छापी करियेह कवि में 'कर्णामृत' 'मुक्ति-मूपच' और 'मूप-मूपच' नामक तीन ग्रंथ अक्षर-संबंधी लिखे। रस-निरूपण और अक्षर-निरूपण का इस प्रकार दृष्टांत हो जाने पर वैद्यनाथजी ने काव्य के सब जगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक् समालोचन पहले पहले आचार्य वैद्य ने ही किया। पर हिंदी में रीतिग्रंथों की अविरत और असीमित वरपर का प्रवाह केवल की 'कवि-मित्रा' के माध्यम से ही चल पाया और वह भी एक निरंतर आधार के लेकर, वैद्य के आधार के लेकर नहीं।

वैद्य के प्रथम में वह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अक्षरों का स्थान प्रधान समझनेवाले चरखारवादी कवि थे। इसकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी-साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट संयोग प्रकट हुआ। संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास-क्रम की

एक सक्षिप्त उद्धरणों हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस स्थिति में सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी-पाठकों को कान्याग-निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामह और उद्भट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो आनन्द-वर्द्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। भामह और उद्भट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था, रस, रीति, अलंकार आदि, सब के लिये 'अलंकार' शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की 'कविप्रिया' में भी पाते हैं। उसमें 'अलंकार' के 'सामान्य' और 'विशेष' दो भेद कर के, 'सामान्य' के अतर्गत वर्ण्य विषय और 'विशेष' के अतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। (विशेष दे० केशवदास)

पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीतिग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कविप्रिया के ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों (भामह, उद्भट आदि) के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें अलंकार-अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार-ग्रंथ अधिकतर 'चंद्रालोक' और 'कुवलयानंद' के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में 'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार दैव-योग से संस्कृत साहित्य-शास्त्र के इतिहास की एक सक्षिप्त उद्धरणों हिंदी में हो गई।

हिंदी रीतिग्रंथों की अखंड परंपरा चितामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने

संवत् १७ के कुछ भागों पीछे काव्य-विवेक, 'कविबुद्ध-वस्तुपद' और काव्य प्रकाश के तीन ग्रंथ सिराफर काव्य के सब ग्रंथों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या सुबह-शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरान्त तो लक्ष्यग्रंथों की भरमार ही होनी लगी। कवियों ने कविता लिखने की बर एक प्रथाही हो कता ही कि पहले होरे में चरंचार का रस का अन्वय लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता का उदाहरण लिखना। हिंदी साहित्य में यह एक बहुत ही बुरा प्रथा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो विभक्त भिन्न भेदों के व्यक्ति रहे। हिंदी-काव्यक्षेत्र में यह भेद कुछ छ हो गया। इस प्रकार का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्य के बिना जिस लक्ष्य विवेचन और वर्णनोपन-शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कवि को एक दोरे में अपर्याप्त लक्ष्य देकर अपने कविकर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यों का विस्तृत विवेचन वर्क द्वारा अंगन-मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन और कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी बात की सम्यक् मीमांसा या उस पर वर्क निवर्क हो नहीं सकता। इस अवस्था में 'चंद्राक्षोक' की यह पद्धति ही सुवर्ण दिशाही पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्ष्य कहकर सुनीं।

उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्ष्य ग्रंथ की परिभाषा पर रचना करनेवाले को ऐक्यो कवि हुए थे। आचार्य क्षेत्र में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्ष्य साहित्य शास्त्र का सम्यक् बोध बरामे में असम्भव है। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अस्फुट भावि के स्वल्प का भी अधिक अधिक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी दीक नहीं हैं। 'शब्द शक्ति'

का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रात घारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं—भ्रव्य और दृश्य। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीति-ग्रंथों पर ही निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य-ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाय कि रीतिकाल के भीतर साहित्य-शास्त्र पर गभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई बातों की उद्भावना होती रही।

केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। आगे होनेवाले लक्षणप्रथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने न तो अलंकार-क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस-क्षेत्र में। काव्यागों का विस्तृत समावेश दासजी ने अपने 'काव्यनिर्णय' में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बाँट कर रखा है उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है। पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत-काव्य में अत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्यग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है। पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरम्भ से ही मिलता है। अतः दासजी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया।

मूर्ण का 'भाविक छवि' एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर है वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के 'भाविक' का ही एक दूसरा या

प्रचलित रूप। 'भाविक' का संभव कास्यगत दूरी है; इसका देखाया
से। यह इतना ही अंतर है।

रासत्री के 'अतिशयोक्ति' के पाँच मध्य दिखाई पड़नेवाले मीठों में
से चार तो भेदों के मिला मिल पाया है। पाँचवाँ 'समावनातिशयोक्ति',
तो संवातिशयोक्ति ही है।

ऐस कवि का संचारियों के बीच 'कुस' बड़ा देना कुछ लोगों को
नहीं समझ समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि वेब वे कैसे और
कब क्यों संस्कृत की 'स-उरगिणी' से ली है। वेब ही वह 'स' भी।
सब पूछिए तो कुस का अंतर्भाव अवस्थिति में हो जाता है।

इस बात का संभव पहले किया जा चुका है कि हिन्दी के बचपन
काल-मंत्रों में दिए हुए कवियों और उदाहरणों में बहुत बड़ा बदलाव
पाई जाती है। अब इस बदलाव के संभव से दो बातें कही जा सकती
हैं। या तो यह कहे कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के
लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी है अथवा प्रभावशाली और का और
कमजोर। मतभेद तो सब कहा जाता जब कभी कोई मूल्य विचार
पर्यंत मिलती। अतः दूसरा कारण ही उचित है। कुछ उदाहरणों
से यह स्पष्ट हो जाएगा—

(१) केशवदास ने कर्म के तीन भेद दंडी से लिए—कर्म
कर्म विद्वत् कर्म और कर्म-कर्म। इनमें से प्रथम का अर्थ भी
अस्मत् अर्थ नहीं करता और उदाहरण भी अधिकतापूर्ण कर्म का
हो गया है। विद्वत्-कर्म भी दंडी से नहीं मिलता और अतिशयोक्ति
हो गया है। कर्म-कर्म दंडी के अनुसार बड़ा होता है बड़ा
प्रस्तुत पर एक अमरुत का आरोप कर के फिर दूसरे अमरुत का भी
आरोप कर दिया जाता है। केशव के न तो अर्थ से यह बात प्रकट
होती है न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का अर्थ
हीना मर कुछ अस्मत्वा है पर अर्थ का पता नहीं है। इसके

स्पष्ट न है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं।

(२) भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों ने 'भ्रम', 'सदेह' और 'स्मरण' अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गढ़बढ़ है।

(३) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। 'उपादान लक्षणा' का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत। उदाहरण से साफ भलकता है कि इस लक्षणा का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है।

जब कि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब तरह तरह के 'वाद' कैसे प्रतिष्ठित होते ? सस्कृत साहित्य में जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये हिंदी के रीतिक्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होनेवाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। महाराज जसवतसिंह ने अपने 'भाषा-भूषण' की रचना 'चंद्रालोक' के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया।

इन रीति-ग्रंथों के कर्त्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों (विशेषतः शृंगार रस) और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण सस्कृत के सारे लक्षण-ग्रंथों से चुनकर इकट्ठे करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा

नायिका-मेर की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे शृंगाररस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक-रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि इसके एक एक भाग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका-मेर के मीठे रसिखावा। रसमय वास्तव में नायिका-मेर के ही प्रथम है जिनसे और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में बचते कर दिए गए हैं। नायिका शृंगार रस का आसवन है। इस आसवन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल मकलित-वर्णन के लिये गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में बहुसूत्र-वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गईं। निमग्न-स्वभाव 'भारहमासे' भी कुछ कवियों ने लिखे।

रीति-ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अवैकल्पता जीवन की निरंतर निरंतर चित्त बाधों तथा आत्मा के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि बर्ताने पड़ी। वह एक प्रकार से बह और परिमित ही हो गई। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। बाग्यार भी हुई नायिकों में ही प्रभावित होनी लगी जिससे अनुभव के बहुत ही गोबर और अगोबर विषय रस-सिद्ध होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच गंगा-सैनी पर-विन्यास, कलकल-विषय आदि बाहरी बातों का मेर हम कोड़ा बहुत दिखा लगे हो दिखा लगे पर उनकी आन्तरिक प्रकृति के अन्वीक्षण में समर्थ वह क्रेटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं।

रीति-काव्य में एक बड़े जाती अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। माना कि समय केके कवियों द्वारा परिभाषित होकर प्रकृति के पौष्टिक बली समय व्याकरण द्वारा बरकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस अनुत-उत्कृति रूप का

निराकरण होता जो व्रजभाषा-काव्य में घोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य-दोषों का ही पूर्ण रूप में निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़-मरोड़कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही।

भाषा की गड़बड़ी का एक कारण व्रज और अवधी इन दोनों काव्य-भाषाओं का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश-विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना ढाँचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की व्रजभाषा के सबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र-तत्र पुरबी प्रयोग—जैसे, मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि—बराबर मिलते हैं। त्रिहारी की भाषा भी 'कीन' 'दीन' आदि से खाली नहीं। रीति-ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ। अतः इस काल में काव्य की व्रजभाषा में अवधी के प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दासजी ने अपने 'काव्यनिर्णय' में काव्यभाषा पर भी कुछ दृष्टि-पात किया। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं—

व्रजभाषा भाषा रुचिर कहैं सुमति सब कोइ ।

मिलै सस्कृत पारसी ये अति प्रगट लु होइ ॥

व्रज, भागधी मिलै अमर नाग यवन माखानि ।

महज पारसी हूँ मिलै, पट विधि कहत बखानि ॥

उक्त दोहों में 'मागधी' शब्द से पूरबी भाषा का अभिप्राय है। भवभी अद्-मागधी से निकली मानी जाती है और पूरबी हिन्दी के अंतर्गत है। ब्रजभाषा के सिधे ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है प्राप्त कवियों की भाषा भी प्रमाण है इन बातों के दासजी ने स्पष्ट कहा है—

बट, बेलन, मंडन, बिहारी, कातिरास, ज्य,
 पितामहि यगिराज बृजम तु बाबिह ।
 जीहणर, सेनापति, निरद, मेवाज मिहि
 नीलचंड, विज तुलसी, देव माधव ॥
 आलम रहीम, रसमान तुलसी,
 अनेकन सुपति यर कहीं की रसामिह ।
 ब्रजभाषा देन ब्रजवास ही न अनुमानी,
 सेते हैं कविन की बानी हूँ ही बाबिह ॥

मिहो-बूझी भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी और राम तक में जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं ऐसी भाषा का व्यवहार किया है—

तुलसी राम तुली भय तुलसीन के सरदार ।
 उनके काव्यम में मिहो भाषा विविध प्रकार ॥

इस सीधे धारे धारे का जो वह धर्म हो कि तुलसी और राम इसी सिधे कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषा मिहो है उसकी समझ कैसा क्या कहा जान ?

दासजी ने काव्यभाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह कोई ही क्यों की काव्य-परंपरा के पर्यालोचन के उपरान्त । अतः अमर्य स्वरूप-निरूपण तो बहुत ही शीघ्र है । उन्होंने काव्यभाषा व्यवसाय ही कही है जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी येल हो सकता है । पर भाषा-संबंधी और अधिक सीमाएँ न होने के कारण कवियों ने अपने के अन्य बोधियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा; उनके कारण-विहो और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार स्वरूप करते

रहे। ऐसा वे केवल सौकर्य की दृष्टि से करते थे, किन्ती सिद्धांत के अनुसार नहीं। 'करना' के भूतकाल के लिये वे छद् की आवश्यकता के अनुसार 'कियो', 'कीनो', 'करूयो', 'करियो', 'कीन', यहाँ तक कि 'किय' तक रगने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किन्ती साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है। रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की मूलभाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी।

भक्तिकाल की प्रारम्भिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के ससर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदासजी ने भी गनी, गरीब, साहब, इताति, उमर-दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया। सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ-साथ इन प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यों कवि लोग उन्हें अधिकधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सम्पत्ता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग 'आयुष्मान्' और 'जयजयकार' ही तक अपने को कैसे रख सकते थे ? वे भी दरबार में खड़े होकर "उमरदराज महाराज तेरी चाहिए" पुकारने लगे। 'बख्तबलद' आदि शब्द उनकी जवान पर भी नाचने लगे।

यह तो हुई व्यावहारिक भाषा की बात। फारसी-काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरम्भ किया। रीति-काल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी। पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की स्वामाधिक सरसता का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट

कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया। पर परंपरागत साहित्य का कम आम्नास रखनेवाले साधारण कवियों ने कहीं-कहीं बड़े बेइयाँ और पर ऐसे बिदेसी शब्द रखे हैं। कहीं-कहीं 'कुसुमोपन' आदि उनके विरुद्ध शब्दों को देखकर विद्वानों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनका कविता गैरवारी की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ बोझ से कवियों ने शब्द की शक्ति की पूरी व्यर्थ-आमशी तक उलझकर रच ली है और उनके भ्रम की बाँध मय है। रचनवि-कृत 'रत्नमहाराज' में यह बात व्यक्त कर मात्र में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी बचपि भरसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी लहजे में ढाल दिया है जिससे वे लटकन क्या सहसा लहलहा नहीं होते। उनकी विरह-भाव की व्यक्तियों में दूर की दूरी और नाहु-कलशाली बहुत कुछ पारसी की रीति की है पर बिहारी रत्नमहाराज के समान ही कम कहीं नहीं लाए हैं।

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि ऐतिहासिक कवियों के मध्य कुछ कविता और सैबा ही रहे। कविता की शृंगार और और होनी रखों के लिये समान रूप से 'उपमुक्त' माना गया था। भारत में बङ्गाल के हिंदू में बोझा बिदेह कर देने के उद्योग होने के बहुत-कुछ मारही-रूप पाया जाता है। लैबा शृंगार और कवय इन दो कोमल रचों के बहुत उपयुक्त होता है बचपि बोरस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ-तहाँ किया है। वास्तव में शृंगार और और हल्की हो रचों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता शृंगार की ही रही। इससे इस काल का रस के विचार के कोई शृंगारकाश कहे तो कह सकता है। शृंगार के सर्वान को बहुतों कवियों ने करलीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था। इसका कारण अन्तर्गत की दक्षि नहीं, आत्मबलाना राजा महाशयों की दक्षि की श्रम के लिये कर्मबलता और औरता का जीवन बलन कम रह गया था।

प्रकरण २

रीति-ग्रंथकार कवि

हिंदी-साहित्य की गति का ऊपर जो सक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब उस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है।

(१) चिंतामणि त्रिपाठी—ये तिकवाँपुर (जि० कानपुर) के रहनेवाले और चार भाई थे—चिंतामणि, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम तीन तो हिंदी-साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण न तो चिंतामणि और मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणिजी का जन्मकाल संवत् १६६६ के लगभग और कविता-काल संवत् १७०० के आसपास ठहरता है। इनका 'कविकुलकल्पतरु' नामक ग्रंथ सं० १७०७ का लिखा है। इनके सबंध में शिवसिंहसरोज में लिखा है कि ये "बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम-पर छंदविचार नामक पिण्ड का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और 'कान्य-विवेक', 'कविकुल-कल्पतरु', 'कान्यप्रकाश', 'रामायण' ये पाँच ग्रंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको

बहुत धन लिए हैं। इन्होंने अपने प्रिय में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमास भी कहा है।'

उपर के विवरण से स्पष्ट है कि चितामणि ने काव्य के सब अंगों पर प्रिय शिक्षे। इनकी माया कवित्व और अनुप्रास होती थी। काव्य के निम्नोक्त कविओं की माया देखते हुए इनकी अभिराष्ट्र विद्वत् विस्तार पड़ती है। निरुप-वर्णन की प्रशंसा भी मनोहर है। वे वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने नीचे दिए—

मेरे कथारत हैं तिनहीं के परे योह नहीनवि के कल-परे ।
 वे रसधे फल ज्ञास वरें बल तेन हरे कसई कम मेरे ॥
 राखे रमा-रमनी-कथान भये परदाग रही बल मेरे ।
 है कलभार कण्ठ परे हरि के मुखरत लालक मेरे ॥

एक पद्य में तुलना के लिए कवि ने कविमंथिर की कविता पर ।
 कुण्डल के कलस वरु तहाँ कलभिरत हैं कलरु मेरे ॥
 कत तुलना के सुकुलवत है कत तुलना के कल भानि वरे ।
 लखि नैं हूँ कत कल कल नैंदनेद तिलकवत कल वरे ॥

भोजन वृत्ति के मित भानि ज्ञानान्न वीरि वरोन कलने ।
 केई कई सुलक्षण धिरी बीपदाव अनुपम बंग विधान ॥
 गाढ सुरें बल सौ कलियाँ हैंति धीरे कलस कलने पदने ।
 भोजन के बल बल तिला हित नैं वति के नित चित सुपने ॥

(२) बेनी—वे वास्तव में बेनीजन के और लगभग १७ के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता पर कुछ कविता बहुत से सुने जाते हैं जिससे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नलद्विज और बह्मदुर पर पुस्तकें लिखी होगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी। माया कवित्व होने पर भी अनुप्रास कुछ होती थी। वे उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

छहरै सिर पै छवि मोरपखा उनकी नथ के मुकुता थहरै ।
फहरै पियरो पट बेनी इतै, उनकी चुनरी के भवा भहरै ॥
रसरंग भिरे अमिरे हैं तमाल दोऊ रसखाल चरै लहरै ।
नित ऐसे सनेह से राधिका स्याम हमारे हिये में सदा विहरै ॥

कवि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कृकन री ।
छहरै विजुरी छिति-मडल छवै, लहरै मन मन भभूकन री ॥
पधिरौ चुनरी चुनिकै दुलही, संग लाल के झूलहु भूकन री ।
अतु पावस यो ही बितावति हो, मरिहौ, फिर बावरि । कृकन री ॥

(३) महाराज जसवंतसिंह—ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सब से प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था । इनका जन्म सवत् १६८३ में हुआ । ये शाहजहाँ के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे । ये महाराज गजसिंह के दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत सवत् १६९५ में गद्दी पर बैठे । इनके बड़े भाई अमरसिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकार-व्युत कर दिए गए थे । महाराज जसवंतसिंह बड़े अच्छे साहित्यमर्मज्ञ और तत्त्वज्ञान-संपन्न पुरुष थे । उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे-अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा । महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखाए । औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिये गुजरात का सबेदार बनाया था । वहाँ से शाहस्ताखी के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे । कहते हैं कि चढाई में शाहस्ताखी की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से । अंत में ये अफगानों को सर करने के लिये काबुल भेजे गए जहाँ सवत् १७३५ में इनका परलोकवास हुआ ।

ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका 'भाषा-मूषण' ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा

है। इस ग्रंथ को उन्होंने बाल्य में व्याख्यान के रूप में लिखा है। कवि के रूप में नहीं। प्राक्कथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतिकाल के भीतर जिससे लक्ष्य-रंग मिलनेवाले हुए वे बाल्य में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज बसवतिलकजी इस निबन्ध के अपवाद थे। वे व्याख्यान की दृष्टिकोण से ही हिंदी-साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की दृष्टिकोण से नहीं। उन्होंने अपना 'माया-भूषण' विशुद्ध 'चंद्राशोक' की भाषा पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रकाश का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्राशोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्ष्य और उदाहरण दोनों का संक्षेप है उसी प्रकार 'माया-भूषण' में भी प्रायः एक ही श्लोक में लक्ष्य और उदाहरण दोनों रले गए हैं। इससे विद्यार्थियों को अर्थकार कठ करने में बड़ा सुविधा हो गया और 'माया भूषण' हिंदी काव्य-रीति के अन्वेषियों के बीच फैला ही सर्वप्रथम हुआ कि उसका के विद्यार्थियों के बीच चंद्राशोक। माया-भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है।

माया-भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं वे लक्ष्यवान् शैली हैं। जैसे—अपरोक्ष-सिद्धांत अनुभव-प्रकाश ध्यानर विज्ञान सिद्धांतशोक, सिद्धांतसार प्रबोधचंद्रोदय आदि। ये सब ग्रंथ भी ग्रंथ में ही हैं, जिससे पद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है वे व्याख्यान या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अर्थकार निष्पक्ष की इनकी प्रशंसा का परिचय कराने के लिये 'माया-भूषण' के दो श्लोक नीचे दिए जाते हैं—

अनुक्ति—अन्यथा अनुक्ति वह वरगण अतिरुच्य कम् ।

मायक हि दात है नर अन्तर मूढ ।

वर्णनार्थक हि—वर्णन तु गुण एक ओर निरूपण अंतरे ।

शेष सुभाषित आदि वह वरगण सुभाषित श्रेष्ठ ।

वे श्लोक चंद्राशोक के इन श्लोकों की स्पष्ट भाषा हैं—

अथ किरद सुताप्यदौर्ध्यादायां दिग्गाम् ।
स्वयं दातारि राजेंद्र याचका कल्पसागिन ॥
पर्यन्तापद् तिर्यग् धर्ममात्र निषिध्यते ।
नाथ सुधाशु कि नहि सुधानु प्रेयसीपुराम् ॥

भाषा भूषण पर पीछे तीन टीकाएँ रची गई—‘अलकार-रत्नाकर’ नाम की टीका, जिसे बसीधर ने सवत् १७९२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाहि की और तीसरी गुलाब कवि की ‘भूषणचंद्रिका’ ।

(४) बिहारीलाल—ये माधुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुवा गोविंदपुर गाँव में सवत् १६६० के लगभग माना जाता है । एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे । अनुमानतः ये सवत् १७२० तक वर्तमान रहे । ये जयपुर के मिर्ज़ा राजा जयसाह (महाराज जयसिंह) के दरबार में रहा करते थे । कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिये महलों के बाहर निकलते ही न थे । इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया—

नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास यदि काल ।
अली कली ही सों बँध्यों, आगे कौन हवाल ॥

कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया । महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी । बिहारी दोहे बना-बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक एक अश्वरूपी मिलने लगी । इस प्रकार सात सौ दोहे बने जो सगृहीत होकर “बिहारी सतसई” के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

शृंगाररस के प्रबंधों में अितनी सन्धति और अितना मान 'विहारी सतसई' का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी-साहित्य में एक एक रख माना जाता है। इसकी पचासों टीकाएँ रची गईं। इन टीकाओं में ४५ टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं—कृष्ण कवि की टीका को कवियों में है इतिहास टीका, लक्ष्मी सास की कालचंद्रिका सरदार कवि की टीका और सूरि मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त विहारी के दोहों के साथ पञ्चवित्त करनेवाले लक्ष्मण कुंवरसिंहा सबैसा पादि कई कवियों ने रचे। पद्मन सुलतान की कुंवरसिंहा इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अपूर्ण है। मारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंवरसिंहा रचकर पूर्ति करनी चाही थी। वं अंकिकारण व्यास ने अपने 'विहारी-विहार' में उन दोहों के साथों को पञ्चवित्त करके रोसा खंड खड़ा है। ५ परमा नर ने 'शृंगारसुखराती' के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उन्हें शेक्सपियर में भी एक अनुवाद पाके दिन हुए हुवेखंड के मुंशी बैबीप्रसाद (प्रोक्तम) ने किया। इस प्रकार विहारी-संबंधी एक अत्यंत साहित्य हो खड़ा हो गया है। इसमें से ही इस प्रबंध की सर्वप्रथमता का अनुमान हो सकता है। विहारी का सब से उत्तम और प्रामाणिक उत्तररत्न बड़ी मार्मिक टीका के साथ जोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्मज्ञ और प्रबलता के प्रधान आधुनिक कवि पद्म कणाधरदास 'रत्नाकर' ने लिखा। अितने नाम और अितनी साधनानी से यह उपार्जित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई प्रबंध नहीं हुआ।

विहारी में इस सतसई के अतिरिक्त और कोई प्रबंध नहीं किया। बड़ी एक प्रबंध उनकी इसकी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस लक्ष्य की स्पष्ट योग्यता कर रही है कि किसी कवि का बस उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं देखा गुण के हिसाब से होता है। मुख्य कविता में जो गुण होना चाहिए वह विहारी के दोहों में अपने अत्यंत उत्कर्ष का पतुंवा है इसमें कोई

सदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को मूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह समा-समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खड्गदृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत सक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा की समास-शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं रस के छोटे-छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है—

सतसेया के दोहरे ज्यों नावक के तीर ।

देखत में छोटे लगे वेध सकल सरीर ॥

बिहारी की रसव्यवना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति-कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई शृंगारी कवि नहीं कर सका है। नीचे की हाव-भरी सजीव मूर्तियाँ देखिए—

यतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ ।

मोह करै, मोहनि हँसै, देन कहै, नटि जाइ ॥

माया मोहि, नभार हूँ करी कर्म की सीढ़ ।
 छोड़े सी कर्मों दिए, नमी बँधीसी मोहि ॥
 बलन-बलन गुनि पलन में बँधुना मलके आर ।
 भरे बलार न लकिन्ह हूँ झूठे ही बलुहार ॥

मान-ज्वलना का रस-ज्वलना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु-ज्वलना का सहारा भी बहुत दिया है—विशेषतः सोमा का कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की बीबटा आदि के वर्णन में। कहीं कहीं इनकी वस्तु-ज्वलना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खेडबाड के रूप में हो गई है जैसे—इन दोहों में—

जमा ही तिथि बालर का वर के कई पास ।
 गित प्रति पुनोर्षे छी अगल मोन-बवास ॥
 बाले हरिने के बरन लखै न बाब जुमार ।
 किन्नाति दिने छलन के जमा कलनाति पार ॥
 हर बालति, बलि बात कत बलीब छलन हाव ।
 जमी हिंदीरे छी छी जगो कललन लख ॥
 लखै कलनाति लिखि बलु छवि निरहिनि लख बाव ।
 बलिने की प्रीतम बिलन जगो करोछिनि पार ॥
 जगो ही जगो बलन बाके हूँ की पारि ।
 लहर के के बेहरस लखी छी निग बावि ॥

अनेक स्थानों पर इनके ज्वलनार्थ का लुब्ध करने के बिने कहीं निरुद्ध कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थानों पर केवल रोमि या कवि ही पाठक की सहानुभूति करती है और उसे एक पूरे प्रथम का आशेष करमा पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं। उन वहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे—

छोटे करोछिनि बंड ही कहे जु गरी कलाव ।
 लखै सँदेसे कवि कभी सुलभाहट में मान ॥
 नर विरह बहरी निग करी निरुद्ध निग बाव ।
 निरुद्धी देखि करोछिनी हरिनि ईछी तिथि काव ॥

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विहारी का 'भागर में सागर' भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रुढ़ि की स्थापना से ही सम्भव हुआ है। यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो विहारी को इस प्रकार की पहिली बुझाने का साहस न होता।

अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उल्लेख पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। 'अवगति' और 'विरोधामास' की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं—

दृग अरुक्त, दृष्ट कुडम, जुरत चतुर रित प्रीति ।

परति गाँठि दुरजन द्विष्ट, दर्द नई यह रीति ॥

तयोनाद कविच रस, सरस राग रति रग ।

अनवृद्धे बूढ़े, तिरे जे बूढ़े सय अंग ॥

दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे ढँग से आए हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है—

करे चाह सों चुटकि कै खरे उझैहें मेन ।

साज नयाए तरफत करत रूँद सी नैन ॥

शृंगार की सचारी भावों की व्यञ्जना भी ऐसी मर्मस्पर्शिनी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गभीर तन्मयता है—

सपन कुज, दायी मुखद, सीतल मद समीर ।

मन छै जात अजो बहै, या जमुना के तीर ॥

विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त विहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें बहुत सी नीति-संबन्धिनी हैं। सूक्तियों में वर्णन-वैचित्र्य या शब्द-वैचित्र्य ही प्रधान रहता है अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द-वैचित्र्य के लिये विहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे यहाँ दिए जाते हैं—

बचपि सुंदर सुंदर सुनि सगुनी दीपक-दीह ।
 तब प्रथम करी भिती भरिष भिती भजेह ॥
 कनक कनक तें सीगुनी बारकन अभिधान ।
 बर धार पीतल नर, बर धार पीतल ॥
 तो बर बारी उरगती सुनि राबिके तुंगन ।
 तु बौहन के बर बली डी करगती समान ॥

बिहारी के बहुत से दोहे “व्याघ्रांसलसली” और “मायासलसली” की ज़ापा लेकर बने हैं इस बात का यथिष्ठ पद्यसिंह शर्मा ने बिलार से दिखाया है। पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने पद्यीत भाषों का अपनी प्रसिद्ध के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर रूप दे दिया है।

बिहारी की भाषा बलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। वह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। अमर्याद के कवियों में शब्दों की ढोड़ मरोड़कर बिहृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। ‘भूयस्’ और ‘देव’ ने शब्दों का बहुत कम मय किया है और कहीं कहीं गदृत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस ढोड़ से भी बहुत कुछ कुछ है। वे एक स्थल पर ही ‘समर’ के लिये ‘समर’ ‘कई’ ऐसे कुछ विहृत रूप मिलेंगे। जो वह भी नहीं जानते कि कालि की ‘संसमय’ (अप ह्योन) भी कहते हैं ‘अन्य’ वाक्य के अर्थ में संस्कृत शब्द है ‘ऐन’ बहाई के अर्थ में आगरे के आस पास पीतल जाता है और कबीर, जाबसी आदि द्वारा बराबर व्यवहृत हुआ है ‘ऐनबाह’ शब्द ‘स्वर्णजाती’ से निकला है—इसी से कोई मतलब नहीं, संस्कृत में ‘वारि’ और ‘वार्’ दोनों शब्द हैं और ‘वार्’ का अर्थ भी बारह है, ‘मिहान’ पद्म का मुकुट के अर्थ में पुरानी कविता में मरा गया ॥ कलसी इत्यादि में ‘मिहान’ का कम ही आता है ‘आकलित’ का रूप बहुत कम

में भी यही रहेगा, यदि पचासों शब्द उनकी समझ में न आएँ तो बेचारे बिहारी का क्या दोष ?

बिहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रंथ के रूप में अपनी 'सतसई' नहीं लिखी है, पर 'नखशिख', 'नायिकाभेद', 'षट्शत' के अंतर्गत उनके सब शृंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसी लिये हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख, उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है।

बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आँका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यागों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखनेवाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए—उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी-दाँत के टुकड़े पर महीन बेल-बूटे देख घटों बाह बाह किया करते हैं। पर जो हृदय के अतस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका सतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या सगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूँजती रहे। यदि घुले हुए भावों का आम्यतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही सतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवि-सवैयों का सा गूँजनेवाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता।

दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी शृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है।

(५) मंडन—ये जैतपुर (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थे और सन् १७१६ में रामा मगदसिंह के दरबार में वर्तमान थे। इनके

कुलकृत कवि-समूहों में बहुत धुने जाते हैं पर कोई ग्रंथ इन तक प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज में इनके पाँच ग्रंथों का पता लगा है—रस-रत्नावली रसविलास अनन्य-पत्नीसी ज्ञानकी मू को ब्याह नैन-यथासा।

प्रथम दो ग्रंथ रसविलास पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह-ग्रंथों में इनके कवि-समूहों का बार-बार मिलता है। "वेद वेद सुख सुख अध तेह तेह कवि मंडन विह्वल बहुपत्नी" यह पद भी इनका मिलता है। इससे ज्ञान पड़ता है कि कुछ पर भी इनमें रहे थे। जो ग्रंथ इनके मिलते हैं उनसे वे बड़ी तरह कल्पना के भावुक कवि ज्ञान पड़ते हैं। बापा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक बहती और व्यंग्यपूर्ण होती थी। उसमें और कविता का सा सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता। यह वही है—

मति ही हो गई बहुत जग के से क्या कहीं गोर। निरति परी।

बहान के काले पद काल, काल में कालि संत बरी।

रसों का जग काली न नये, कवि मंडन ही है विह्वल निरी।

बिर बोलु बर के बाते भरी, यदि बारी काल के काली करी।

(१) मतिराम—ये रसविलास के मुख्य कविता में हैं और

वितामति तथा मूल्य के भाई परंपरा में प्रसिद्ध हैं। ये विह्वल (जिना कलपुर) में वर्ष १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। वे बीर के महाराज मंगल के वहाँ बहुत कास तक रहे और जहाँ के शासन में अपना 'सहितकाम' नामक अक्षर का ग्रंथ वर्ष १७१६ और १७२३ के बीच किसी समय बनाया। इनका 'सुंदर' नामक पिता का ग्रंथ महाराज रामनाथ शास्त्री को समर्पित है। इनका परम प्रियदाता ग्रंथ 'रत्नावली' किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और हैं—'साहित्यसार' और 'कवच-अंगार'। विह्वल सतलुई के होंग पर इनमें एक "मतिराम-सुंदर" भी बनाई जो हिंदी-मुलकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरलता में विह्वल के दोहों के समान ही हैं।

मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाढबर से सर्वथा मुक्त है—केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भावव्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीतिग्रन्थ-वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह कि मतिराम की सी रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है।

भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं और न उनके व्यञ्जक व्यापार और चेष्टाएँ। भावों को आसमान पर चढाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह-ताप को लेकर बिहारी के समान मज़ाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव-व्यञ्जक व्यापारों की शृङ्खला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन-वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द-वैचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक् वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की झूठी भारीकी को भी। इनका सच्चा कवि-हृदय था। ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बँधी लीकों पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव-विभूति दिखाते, इसमें कोई सन्देह नहीं। भारतीय जीवन से छूटकर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव मरे हैं, वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं।

‘रसरान’ और ‘ललितललाम’, मतिराम के ये दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं।

उदाहरणों की समशीलता से अनायास रसों और अलंकारों का सम्पादन होता जा सकता है। 'रसराम' का तो करना ही क्या है। 'अस्मिन्-अस्मिन्' में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत ही सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। टीलिंग-ग्रन्थ के परिनिधि कवियों में पद्याकर को छोड़ और किसी कवि से मधिराम की ही बड़ती भाषा और करक व्यंग्यता नहीं मिलती। बिहारी की मसिहि का कारण बहुत कुछ उद्यम धार्मिकत्व है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोरे कहे हैं, इससे उनमें वह नाद-सीर्दब नहीं आ सकता है जो कविता सबसे को हृदय के प्राण संवर्धित होता है।

मधिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

हृदय के रंग कोमल कहे, कलने कति जंगलियाव गिराये ।
 आँखिन में अलसता, किरौन में मनु, विराज्य की लहराये ॥
 ये विपु मोल विराज नहीं मधिराम लहे तुल्यजनि मिठारे ।
 ज्यों ज्यों निहारिय गैरे हँ गैरायि ज्यों ज्यों करो निन्दे सो निन्दारे ॥

ज्यों रन आँखिन की निहलक हँ मोहन की तन बाधिय दोये ।
 नेत्रु विहारे कलक की बहि बाध कसे कहु कैते से जीये ।
 होत रही मन की मधिराम कहूँ मन जान बड़े तन कीये ।
 इ मनभाज दिए जगिज जग हँ हुरती जगद-रस दोये ॥

कैलि के राशि जगामे नहीं मिल ही में कला पुनि जग अग्यारे ।
 'आत जग, कैल' बायो की कावयो' जितर कैलि के बल सुनारे ॥
 बोडो पदमें नई गुनही, बँसि हेरि हरे मधिराम तुल्यारे ।
 कलक के मोल के अग न दोन्ही, कलक की बेहरि के बरि अगरे ॥

दोऊ भनद सो भोगन मोंग विराजै असाढ़ की सोंग सुहारै ।
प्यारी के वसत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकारै ॥
आई उनै मुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सो भीह चढ़ारै ।
आँखिन तें गिरे आँसू के बूँद, सुहास गयो उधि दस की नारै ॥

सुवन को मेदि दिल्ली देस दलिवे को चमू
सुभट समूह निसि बाकी उमदति है ।
काहें मतिराम ताहि रोकिने को सगर में,
काए के न छिम्पति छिप में उलहति है ॥
समुसाल नद के प्रताप की लपट सम
गरब गनीम-बरगीन को दहति है ।

छत्रपति पातसाह की, इजति उमरावन की,
राखी रैया राव भार्यसिह की रहति है ॥

(७) भूषण—वीररस के ये प्रसिद्ध कवि चित्तामणि और मति-
राम के भाई थे । इनका जन्मकाल सवत् १६७० है । चित्रकूट के
सोलकी राजा रुद्र ने इन्हें 'कविभूषण' की उपाधि दी थी ॥ तभी से
ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए । इनका असल नाम क्या
था, इसका पता नहीं । ये कई राजाओं के यहाँ रहे । अत में इनके
मन के अनुकूल आश्रयदाता, जो इनके वीर-काव्य के नायक हुए,
छत्रपति महाराज शिवाजी मिले । पना के महाराज छत्रसाल के यहाँ
भी इनका बड़ा मान हुआ । कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी
पालकी में अपना कंधा लगाया था जिस पर इन्होंने कहा था "सिवा
को बखानौं कि बखानौं छत्रसाल को" । ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक
एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले । इनका परलोकवास सवत्
१७७२ में माना जाता है ।

रीति काल के भीतर शृंगार रस की ही प्रधानता रही । कुछ
कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि के
प्रसंग में उनकी वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन अवश्य किया है पर

यह शुष्क प्रथा-शास्त्र के रूप में ही होने के कारण ज्ञान देने योग्य नहीं है। ऐसे वर्णनों के साथ जनता की शार्दूल सहायभूति कभी हो नहीं सकती थी। पर मूल्य के बिना दो मानकों की कृति के अपने शीरकाव्य का निषण बनाया वे अग्याव-रमन में उत्पन्न, हिंदू-धर्म के संरक्षक हो इतिहास-प्रसिद्ध भीरू थे। उनके प्रति शक्ति और सम्मान की प्रसिद्ध हिंदू-जनता के हृदय में उस समय भी थी और अपने भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से मूल्य के शीररस के अस्मर सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। मूल्य की कविता कवि-कीर्ति संबंधी एक अनिच्छित सत्य का द्योतक है। जिसकी रचना के जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति उस तक बढ़कर बने रहेगी जब तक स्वीकृति कभी रहेगी। क्या संस्कृत-साहित्य में क्या हिंदी-साहित्य में, सच्यों कवियों ने अपने आत्मबलाया राधाओं की प्रशंसा में प्रेम ऐसे निष्कल आनंद प्राप्त तक नहीं है। पुरानी बला कोकनैबालों के ही कभी कभी किसी राधा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से दो बार इतर उतर मिल जाते हैं। जिस भोज ने राज है देकर अपनी इतनी शारीर्य करती उसके प्रति काव्य भी कवियों ने लिखे होंगे। पर उन्हें आनंद और आनंद है।

शिवाजी और कृष्णसाह की शीरता के वर्णनों के कोई कवियों की भूमि सुधामर नहीं कह सकता। वे आत्मबलायाओं की प्रशंसा की प्रशंसा के अनुसरण मान नहीं है। इन दो शीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण करती है उसी की अभिव्यक्ति मूल्य के भी है। वे हिंदू-जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कैसा कि आरंभ में कहा गया है शिवाजी के दरबार में पहुँचने के पहले वे और राधाओं के पास भी रहे। उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी। पर वह भूमि थी इसी से थक न सकी। पीछे से मूल्य के भी अपनी उन रचनाओं से थिरकि ही हुई होगी। इनके 'शिवाजी मूल्य' शिवाजीजी की शीर 'कृष्णसाह रस' में प्रेम ही मिलते हैं।

इनके अतिरिक्त ३ ग्रथ और कहे जाते हैं—‘भूषण उल्लास’, ‘दूषण उल्लास’ और ‘भूषण हजारा’ ।

जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरदर्पपूर्ण हैं, पिष्टपेषण मात्र होगा । यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीररस के ही कवि थे । इधर इनके दो चार कवित्त शृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं । रीति काल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रथ ‘शिवराज-भूषण’ अलंकार के ग्रथ के रूप में बनाया । पर रीति-ग्रथ की दृष्टि से अलंकार-निरूपण के विचार से, यह उत्तम ग्रथ नहीं कहा जा सकता । लक्ष्यों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं । भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है । व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है । इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गठत के शब्द रखे गए हैं । पर जो कवित्त इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली हैं । कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं ।

इंद्र जिमि नृम पर, बाइव सु जम पर,
 रावन सदेम पर रघुकुलराज हैं ।
 पौन बारिवाह पर, ससु रतिनाह पर,
 ज्यों महसबाहु पर राम दिनराज हैं ॥
 दावा द्रुमदह पर, चीता मृगकुड पर,
 भूषण विनुड पर जैसे मृगराज हैं ।
 तेज सम अस पर, कान्ह जिमि कस पर,
 त्यों मलेच्छ-वस पर सेर सिवराज हैं ॥

डाढ़ी के रखैयन की डाढ़ी सी रहति छाती,
 बाढ़ी मरजाह जगदह निरमते मी ।

यदि गई रीत के नम की कटक नम
 बिदि गई ठलक समाम गुरछने की ॥
 मृगम नमत दिल्लीपति मिल नम नम,
 छनि छनि बाह सिनराम मरगामे की ।
 मोटी मई बंदी मिल मोटी के नमाम सीत,
 छोटी मई छंदनि नमता के वरने की ॥

छन के कमर हो छमो रहिने के वीर,
 छहि छरो छिरी नम कारण के निररे ।
 नानि कै-सिछित गुरीछे गुछ नारि नर,
 कोन्ही नम छाम, न नमन वीरों सिनरे ॥
 मृगम नमत बहावीर नमन नमो
 छरी नमनछरी के नमन नम निररे ।
 छमक छे नमन गुछ सिन के निरछि नमो
 नमन गुछ मोरन, सिनराम-गुछ निररे ॥

छरा की न वीर नम, रार नही कनुरे की,
 नानि नही है कैरी रीर नमन के ।
 नम निरनन के, न नम नम नमन के,
 रीर के न रीर, न नमि नमन के ॥
 नम नम नम नम वीर नमन नमो,
 रीर रीर नमि नमन है नम के ।
 नमि है नमि के रीर नमो न नमि नमि,
 नम नमि नमो सिनराम नमन के ॥

नमि नमन नमि नमि नमि नम नम,
 निरली नमन नमि नमि नमन है ।
 निरलि नमन निरनन निरनुर नमि,
 निरन निरनन की नमो नमन है ॥

धर धर फौंपत कुतुब साहि गोलकुटा,
हहरि हवस भूप-भीर भरकति है ।
राजा सिवराज के नगारन की धाक मुनि,
केते बादसाहन की छाती धरकति है ॥

जिहि फन फूतकार उड़त पहार भार,
कूरम फठिन जनु कमल विदलियो ।
विषजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन,
भारन चिकारि मद दिग्गज उगलियो ॥
कौन्हो जिहि पान पयपान सो जहान कुल,
कोलहू उछलि जलसिंधु खलमलियो ।
खग-खगराज महाराज सिवराजजू को
अखिल मुजंग मुगलदल निगलि गो ॥

(८) कुलपति मिश्र—ये आगरे के रहनेवाले मायुर चौबे थे और महाकवि बिहारी के भानजे प्रसिद्ध हैं । इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था । कुलपतिजी जयपुर के महाराज जयसिंह (बिहारी के आश्रयदाता) के पुत्र महाराज रामसिंह के दरबार में रहते थे । इनके 'रसरहस्य' का रचनाकाल कातिक कृष्ण ११ सवत् १७२७ है । अब तक इनका यही ग्रन्थ प्रसिद्ध और प्रकाशित है । पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रन्थ और मिले हैं—

द्रोणपर्व (स० १७३७), युक्ति तरंगिणी (१७४३), नखशिख, सप्रामसार, रसरहस्य (१७२४) ।

अतः इनका कविता-काल सवत् १७२४ और सवत् १७४३ के बीच ठहरता है ।

रीति-काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे । इनका 'रस-रहस्य' मम्मट के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है । साहित्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिये यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लक्षण-ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रौढ निरूपण का

प्रकाश करें। इसी तरह हम से हमने अपना 'स-सहस्र' किया। राष्ट्रीय निकमन के लिये यह उपयुक्त नहीं होता इसका अनुभव हमने किया इससे कहीं कहीं कुछ मध्य कालिक भी रहा। पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस तरह हम से हमने अपना यह प्रेम सिखा वह दूर न हुआ। इस प्रेम का वैसा प्रचार चाहिए था न हो सके। जिस स्थिति से 'काम्यप्रकाश' में निबन्ध प्रतिपादित हुए हैं वह स्थिति इनके सम्मत्ता-व्यवस्था में न था सही। कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य-रचना कुछ ही हो गई है।

कथपि हमने सम्पत्ति और सम्पत्ति-निकमन में लक्ष्य उठा हरण होने से बहुत कुछ काम्यप्रकाश के ही लिए हैं पर लक्ष्य प्रकरण में हमने मात्रा: अपने व्यवस्थाता महाराज रामलाल की प्रशंसा के स्वरूप उठाहरण दिए हैं। ये सम्मत्ता के निवासी थे यतः इनके मन की चकती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है कहीं इनके अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरल होगी। हमकी रचना का एक बसुना दिया गया है—

ऐतन्त्रि कुल गनी जगिपुत्र री जगिपुत्र वी कुल लोनी ।
 नैन निखल दिए नकल निखल कर कुल वारि रीनी ।
 कथिनि-कथिनी नीन की कुल वारि न कथिनी नीन नीनी ।
 कथिनी वी कथिनी री नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नीनी ।

(६) सुखदेव मिश्र—दीनदत्तपुर (बि धनचरोली) में इनके बंशज अब तक हैं। कुछ दिनों हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवनवृत्त 'सरस्वती' पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्मस्थान 'कसिठा' या जिसका वर्णन हमने अपने वृत्त-विचार में किया है। इनका कविता-काल संवत् १७९ से १७९ तक माना जा सकता है। इनके सात प्रेमों का पता अब तक है—

वृत्तविचार (संवत् १७९५) कुरविचार, कथिनी-प्रकाश
 रसार्थ शृंगारकथा, काम्यप्रकाश (संवत् १७९६), दशरथ राव ।

अध्यात्म-प्रकाश में कवि ने ब्रह्मज्ञान-सबधी बातें कही हैं जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निःस्पृह विरक्त साधु के रूप में रहते थे ।

फाशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोयर (जि० फतेहपुर) के राजा भगवंतराय खीची तथा हाँड़िया खेरे के राय मर्दनसिंह के यहाँ रहे । कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिलअलीशाह के यहाँ भी रहे । अतः में गुरारमऊ के राजा देवीसिंह के यहाँ गए जिनके बहुत आग्रह पर ये सबुट्ट ब दौलतपुर में जा बसे । राजा राजसिंह गौड़ ने इन्हें 'कविराज' की उपाधि दी थी । वास्तव में ये बहुत प्रौढ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था । छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है । ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे । "फाजिल-अली-प्रकाश" और "रसार्णव" दोनों में शृंगाररस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं । दो नमूने लीजिए—

तनद निगारी, सासु मायक सधारी,
अहं रति अधियारी भरी, सगन न कर है ।
पीतम को गीन कविराज न सोझात भान,
दारुन बहत पीन, लाग्यो मेघ भर है ॥
सग ना सहेली, बैस नवल अहेली,
तन पर। तलबेली-भटा, लाग्यो मैन-सर है ।
भई अधिरात, मेरो जियरा छरात,
जागु जागु रे घटोहो ! यहाँ चोरन को छर है ॥

जोहै जहाँ मगु नदकुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है ।
मोतिन ही को किया गहना सभ फूलि रही जगु कुद की छार है ॥
भीतर ही जो लखी सो लखी, अम बाहिर जाहिर होति न दार है ।
जोन्ह सी जोन्हई गई मिलि यो मिल जाति ज्यों दूध में दूध की धार है ॥

(१०) फालिदास श्रिवेदी—ये अतर्वेद के रहनेवाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे । इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं । जान पड़ता है कि

संवत् १७४६ वाली गोकुलिका की बड़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के राज गए थे। इस बड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से कुछ बर्चन इन्होंने इस प्रकार किया है—

यहल गरी से गवि, महल गरी से गवि
 बीजापुर बीयो बलमल्लि सुवर्ण दे।
 आसिदास बीयो बीर बीलिया जलबल्लि,
 तीर उज्जारी गरी पुहमी पार दे।
 बीर से गिहलि यहिमल्लि बल्लि गरी,
 कोह की लहरी बिपिरी बी उर दे।
 गावि के मुहमा बाप बीनी बाहल्लि, लते
 बल्लि बल्लि गिहल्लि की लप दे।

कालिदास का बहु-मोक्ष योगबीरसिंह के यहाँ भी रहना बाधा जाता है किन्तु छंदे संवत् १७४९ में इन्होंने बारबल्लि-बिनाद बनाया। यह भाषा-मोक्ष और मल्लिक की पुस्तक है। कवीर कवियों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक 'बीबीरबल्लि' भी है। 'राजा भाव-मुक्त मिहल्लि-बिनाद' नाम का एक कैर भी और वीर इनका बाज में लिखा है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह 'कालिदास इलाहा' बहुत दिनों से प्रसिद्ध जाता आता है। इस संग्रह के संबंध में विद्वान् मिहल्लि में लिखा है कि इसी संवत् १७८९ से लेकर संवत् १७९९ तक के १११ कवियों के १ पद्य संग्रहीत है। कवियों के नाम-आदि के निर्धार में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इनके पुत्र कवीर और वीर इलाहा भी बड़े अच्छे कवि हुए।

ये एक सम्प्रदाय और निपुण कवि थे। इनके कुछकल कविता हरर उबर बहुत तुम जाते हैं किन्तु इनकी सरल-हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। वे कविता नीचे दिए जाते हैं—

भूली करल्लि बल्लि बल्लि जल्लि वीर,
 कवि के मिहल्लि, बल्लि। ये लल मिहल्लि दे

कालिदाम कहे मेरे पास हरे हेरि हेरि,
 माथे धरि मुकुट, लकुट कर टारि दी ॥
 गुँवर कन्हैया मुखचंद की जुन्हैया, चारु,
 लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दी ।
 मेरे कर मेहँदी लगी है, नदताल प्यारे !
 लट उरझी है नक़वेसर सँभारि ॥

—

छाय हँसि दीन्दी भाति अंतर परमि प्यारी,
 देगा ही छकी मति कान्हार प्रवीन की ।
 निकस्यो करोगे माँग विगारये कमल सम,
 ललित अँगूठी ताम चमक चुनीन की ॥
 कालिदाम तैसी लाल मेहँदी के घदन की,
 चारु नख चंदन की लाल-अँगुरीन की ।
 कैसी छवि छाजति है छाप औ छलान की सु-
 ककन चुरीन की, जहक पटुचीन की ॥

(११) राम—शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संवत् १७०३ लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारों में है । इनका नायिकामेद का एक ग्रंथ शृंगारसौरभ है जिसकी कविता उहुत ही मनोरम है । खोज में एक “इनुमान नाटक” भी इनका पाया गया है । शिवसिंह के अनुसार इनका कविता-काल संवत् १७३० के लगभग माना जा सकता है । एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

उमड़ि धुमड़ि घन छोटत अखंड धार,
 चंचला उठति तामें तरजि तरजि कै ।
 भरही पपीहा भेक पिक खग देखत हैं,
 धुनि मुनि प्रान चठे लरजि लरजि कै ॥
 कहै कवि राम लखि चमक गवदोतन की,
 पीतम को रही मैं तो बरजि बरजि कै ।
 सागे तन तावन बिना री मनभावन के,
 सायन दुषन आयो गरजि गरजि कै ॥

(१२) नेवाज—वे अंतर्बोध के रहनेवाले प्रहस्य में और संवत् १७१७ के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पद्मा-भरोठ महाराज जूबरास के बहाँ में किसी भगवत् कवि के स्थान पर निबुछ हुए थे जिस पर भगवत् कवि ने यह पंक्ती छोड़ी थी—

झडी आहुत कवि करत ही जूबरास महाराज ।

बहैं जयलल गीता बरी तहैं कवि करत नेवाज ॥

गिरसिंह ने नेवाज का जन्म-संवत् १७१९ लिखा है जो ठीक वही ज्ञान पड़ता क्योंकि इनके 'राकुंठसा नाटक' का निर्माण-काल संवत् १७१७ है। दो और नेवाज हुए हैं जिनमें एक अमरवतपन लोधी के बहाँ में। प्रसुत नेवाज का खैरगंज के पुत्र बाबूमहाराज के बहाँ रहना भी पाया जाता है। इनमें 'राकुंठसा नाटक' का आक्षान्त होता चौपाई तैसा आदि जूबों में लिखा। इनके छंदकृत कवित्त बहुत स्थानों पर संघर्षाव मिलते हैं जिनसे हमकी कान्ध कुसलता और लक्ष्मणा उपकृती है। भाषा इनकी बहुत पैरिभाषित अवस्थित और धातौपुच्छ है। उसमें मरती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके जन्मे मृगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग-मृगार के वर्चन की प्रकृति इनकी विशेष ज्ञान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं वे अप्रचीकता की धीमा के भीतर आ पड़ते हैं। दो सबसे इनके उद्धृत किए जाते हैं—

हैति हमें सब आहुत में था कबू बन आरे सोई करती है।

वे बरबार हमारी छै मिति पीस नेवाज हमें रहती है ॥

बातें बरबन मरी छानि के रिक्त आवाति, वे चुप ह रहती है।

कान्ध विचारें छिहारे सिने छिहारे मज के हैंकिरी रहती है ॥

झरो छै कीन्ही लालवी लालन कीते छिरी जगहूँ दो विरपति ।

तु अनुराग के सोच किरी मज की बगिता लन वीं मरठपति ॥

कीन छैलन रहो है नेवाज वो तु लछी, कबहु बरठपति ।

बनरी । की है कान्ध जगो दो मिति छै क्वीं नहि बरठ मरठपति ॥

(१३) देव—ये इटावा के रहनेवाले मनाद्वय ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। 'भावविलास' का रचनाकाल इन्होंने १७४६ दिया है और उस ग्रंथ-निर्माण के समय अपनी अवस्था सोलह ही वर्ष की कही है। इस हिसाब से इनका जन्म सवत् १७३० निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक रुईयों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता मानें या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने 'अष्टयाम' और 'भावविलास' को श्रीरंगजेव के नड़े पुत्र ग्राह्मशाह को सुनाया था जो हिंदी-कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे इन्होंने भवानीदत्त वैश्य के नाम पर "भवानीविलास" और कुशलसिंह के नाम पर 'कुशल-विलास' की रचना की। फिर मर्दनसिंह के पुत्र राजा उद्योतसिंह वैस के लिये 'प्रेमचंद्रिका' बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने 'जाति-विलास' नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। पर वर्णन में उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुईं हों, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा भोगीलाल मिले जिनके नाम पर सवत् १७८३ में इन्होंने 'रसविलास' नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा भोगीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ़ की है, जैसे, "भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं।"

रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सब से अधिक ग्रंथ-रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या ५२

और कोई ७२ तक बताते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथों का ही पता है—

(१) माध-विज्ञान (२) अजयाम (३) मयानी-विज्ञान,
(४) सुमान-विज्ञान (५) प्रेम-सरण (६) राग-रसाकर, (७)
कुशल-विज्ञान (८) रस-वर्णन (९) प्रेम-वर्णिका (१०) भावि
विज्ञान (११) रस-विज्ञान (१२) काव्य-रसायन वा रस-रसायन
(१३) सुख-सागर-सरंग, (१४) वृद्ध-विज्ञान, (१५) पावक-
विज्ञान (१६) ब्रह्म-दर्शन पचीसी (१७) तत्त्व-दर्शन पचीसी
(१८) आत्म-दर्शन पचीसी (१९) जगद्दर्शन पचीसी (२०)
रसनिन्द-महरी, (२१) प्रेम-वर्णिका (२२) सुमित्र-विनोद, (२३)
राविका-विज्ञान (२४) मीति-रासक और (२५) मल-गुल
ममदशन।

ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह बात रखना भी आवश्यक है कि ऐसी कल्पने पुराने ग्रंथों के कविशी को हमर उभर हुल्ले मज से रसकर एक नया ग्रंथ प्राका तैयार कर दिया करते थे। हमसे ये ही कविच बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलते। 'तुलसीदास' सरस वो प्राक-अनेक ग्रंथों से लिए हुए कविचों का संग्रह है। 'राग रसाकर' में राग रागिनी के स्वर का वर्णन है। 'अजयाम' वो रास दिन के जोग-विज्ञान की दिग्दर्शनी है जो मानो रास कात के अदभुत और विज्ञानी रागाओं के सामने काव्यपावन-विधि का ध्येय देत करमे के लिये बनी थी। ब्रह्मदर्शन-पचीसी और तत्त्व-दर्शन-पचीसी में वो विराट का भाव है वह बहुत संभव है कि अग्नी क दाा के प्रात लोक की उदासीनता देराते देवन उत्पन्न हुई हो।

ये आचार्य और कवि दोनों अ्यों में हमारे सामने आते हैं। पर पढ़ते ही कहा का कुछ है कि आचार्य के घर के अनुभव काव्य करने में हीतपाल के कविचों में पूर्ण रूप के पौर तत्त्व मरी हुआ। तुलसी और मुन्नेर ऐसे नादम-साव के अम्बाली दीन

भी विशद रूप में सिद्धात-निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो प्रजभाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कृष्ट-साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें “तात्पर्य वृत्ति” एक नया नाम मालूम होता है और जो सचारियों में एक ‘छल’ और बड़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। नेयायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और वह संस्कृत के सव साहित्य-मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों (शब्दों) के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करनेवाली वृत्ति मानी गई है अतः वह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्य-गत अभिधा ही है। रहा ‘छल सचारी’, वह संस्कृत की ‘रसतरंगिणी’ से, जहाँ से और बातें ली गई हैं, लिया गया है। दूसरी बात यह कि साहित्य के सिद्धातग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ सचारी उपलक्षण मात्र हैं, सचारी और भी कितने हो सकते हैं।

अभिधा, लक्षणा आदि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति-ग्रंथों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक् ग्रहण और परिपाक झरा है भी कटिन। इस दृष्टि से देवजी के इस कथन पर कि—

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन।

अधम व्यजना रस विरस, उलटी कहत नवीन ॥

यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस-किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कटिन है। देवजी का यहाँ ‘व्यजना’

से वात्सल्य परेछी-मुग्धवसुधाली "वस्तुस्यचना" का ही ज्ञान पड़ता है। वह बोधा बिखरते समय उन्हीं का विह्वल रूप उनके ध्यान में था।

[कमिल-राशि और मोक्षिका देव में रूप थी पर उनके सम्पर्क स्वरूप में उनकी रश्मि विशेष प्रकाशमान हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पैनीले मज्जमून का होसला गाँधते थे पर अनुप्रास के आहँवर की रश्मि बीच ही में उलझा अंगमंग करके सारे पद को कोचक में फँसा कच्चा बना देती थी। भाषा में कहीं-कहीं स्निग्ध प्रवाह व धावे का एक बारस बह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में म्बाह पाया जाता है। कहीं-कहीं सम्भवतः बहुत अधिक है और अर्थ व्यर्थ।

रासुर-मैत्री के ध्यान से हमें कहीं-कहीं अत्यन्त सम्म रसमें पड़ते थे जो कभी-कभी अर्थ को आच्छादित करते थे। प्रकट और अनुप्रास के सिधे से कहीं-कहीं सम्मों को ही तोड़ते धरोड़ते व थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अधिमेव भाव का निर्बाह पूरी तरह हो जाता है या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थसौष्ठव और बचोभ्येय विज्ञे ही कवियों में मिलता है। ऐशिकाव्य के कवियों में वे बड़े ही प्रगतम और प्रसिद्ध-सर्वत्र कवि थे इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष वीर्य का स्थान है। कहीं-कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और गुरास्त है। इनकी कविता के कुछ अंशम अदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

जो है कम पर, जो है की कर्मत पर
मूला है महीन पर, इतिर भूरी पती ।
महिमा हुनीमन की, सपनि विगीतन की,
रंजन की सिद्धि मज्जीना विपुली पती ॥
मारी की जीरेटी अधिराति मज्जुस के रज
राज के लोभो देव देवकी बरी पती ।
रागद्वार पूरव कवार परमहारात्रि,
रज्जुस ७ नारी बर वारही कुरी पती ॥

हार द्रुम पलना, बिछौना नवपल्लव के,
 सुमन मँगूला सोहँ तन छवि भारी दे ।
 पवन झुलावै, केही कीर बहारावै देव,
 कोकिल झुलावै हुलसावै कर तारी दे ॥
 पूरित पराग सो उतारो करै राई लोन
 कजकनी नायिका लतानि सिर सारी दे ।
 मदन महीप जू को बालक बसत, ताहि
 प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे ॥

सखी के सकोच, गुरु-भोच मृगलोचनि
 रिसानी पिय सो जो उन नेकु हँसि छुयो गात ।
 देव वै सुभाय मुसकाय उठि गए, यहाँ
 सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो प्रात ॥
 को जानै, रो वीर । बिनु बिरहौ बिरह बिया,
 हाय हाय करि पद्धिताय न कछू सुहात ।
 बड़े-बड़े नैनन सो आँसू भरि भरि दरि
 गीरो-गीरो मुख आज गीरो सो बिलानो जात ॥

झहरि झहरि झीनी बूँद हँ परति मानो,
 घहरि घहरि घटा घेरी है गगन में ।
 धानि कण्ठो स्याम मो सी 'चलौ झूलिबे को आज',
 फूली ना समानी भई ऐसी ही गगन में ॥
 चाहत उछोई उठि गई सो निगोड़ी नौद,
 मोय गए भाग मेरे जागि वा जगन में ।
 आँख खोलि देखौ तौ न धन है, न धनस्याम,
 बेई छाई बूँद मेरे आँसु है दृगन में ॥

साँसन ही में समीर गयो अरु आँखुन ही मव नीर गयो दरि ।
 तेज गयो गुन लै अपना अरु भूमि गई तनु की तनुता करि ॥
 'देव' जियँ मिलिबेई की आस कै, आनहु पास अकास रघो मरि ।
 जा दिन तें मुव फेरि हरै हँसि हेरि हियो जु लियो दरि जू हरि ॥

बस ते सुँवर कण्ठ उबरी, कन्तानिधान ।
 कान परी बाने कई सुबल कबानी ली ।
 उन होले बैब देकी देकल ली बैसति ली,
 रोगनि ली, बीमनि ली, ककति रिछनी ली ॥
 बीही ली, बनी ली, बनि लीनी ली, बकी ली, बिज
 बकी ली, बकी ली, लकी बकी बहानी ली ।
 बीनी ली, बैनी ली बिज बूझि विमोहित ली,
 बीठी बाल बकनि, बिनीबनि बिछानी ली ॥

देव के लीज बकानी कनेह ली, बाल बालवर बिजु के बालको ।
 बैसुनि के सुनरो बनि बैसा, लकाय लियो कर ली बभिरानी ॥
 लै मकदून गुरे बहने रस बुरनिठ सिंगार के बालको ।
 लोभे लाल के लोभो कल के बैबल के ककल करि लोको ॥

बार के बाल बैनी निरवार ॥ बाल बैनी, बकली व बनेरी ।
 ली, कलराय लीनी बहरी, बनि केरे बिनी व, बिनी बनि बैनी ॥
 बैब बन् बकनी बल वा लल-लालल लाल बिने बर बैनी ।
 बैनि हो बुनि गरी बैसिछ, बैसिछा बनु ली बभिरा ली बैनी ॥

(१४) भीघर वा मुरछीघर—ये प्रकाश के रहनेवाले आर्य
 के और संवत् १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे । बघरि ली ठक
 इनका ‘अपभाष्य’ ही प्रकाशित हुआ है जिसमें यह ललित और
 कर्हादार के कुछ का बयान है पर स्वर्गीय बाबू गंगाधरप्रसाद ने
 इनके बनाए कई टीठि-दंडों का ठक्केल किया है जैसे ‘माकिबामे’
 ‘बिबकाम्य’ आदि । इनका कविताकाल संवत् १९ के बारे
 माना जा सकता है ।

(१५) सुरनि मिथ—ये जामरे के रहनेवाले बालक
 आर्य थे, ऐसा कि हमने स्वयं लिखा है—‘सुरनि मिथ कनीश्वर
 मगर जामरे बाल’ । हमने ‘अर्धचरमाध’ संवत् १७९९ में इसे

विहारी-सतसई की 'अमरचंद्रिका' टीका सन् १७९४ में लिखी।
अब इनका कविता-काल विक्रम की अठारहवीं शताब्दी का अंतिम
चरण माना जा सकता है।

ये नसरुल्लाखान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बाद-
शाह मुहम्मदशाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने
'विहारी-सतसई', 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' पर विस्तृत टीकाएँ
रची हैं जिनसे इनके साहित्य-ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय
मिलता है। टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अति-
रिक्त इन्होंने 'वैताल-पंचविंशति' का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है
और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे हैं—

१—अलंकार-माला, २—रसरत्न माला, ३—सरस-रस, ४—रस-
ग्राहक चंद्रिका, ५—नख-शिख, ६—काव्य-मिद्वान्त, ७—रस-रत्नाकर।

अलंकार-माला की रचना इन्होंने 'भाषाभूषण' के ढँग पर की
है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे में
मिलते हैं। जैसे—

(क) हिम से, हृ के हाम से जम मालोपम ठानि।

(ग) से असंगति, कारन अवर, कारण और थान ॥

चलि अदि गति आनदि हमत, नसत और के प्रान ॥

इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे
साहित्य-मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई
विशेषता नहीं जान पड़ती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ
किया है। 'नख शिख' से इनका एक कवित्त दिया जाता है—

तेरे ये कपोल बाल अतिही रसाल,

मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है।

कोऊ न समान जाहि कीजे उपमान,

अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है ॥

मैकु दरबान सम्राट की चाह करो कई,
 वर वसरायो ऐसी विच बारिषत है ।
 'रसति' तो बाही ते जगल बीच जागई की
 समझे नवन पर द्वार बारिषत है ॥

(१६) कर्चोद्दि (उद्दयनाथ)—ये कालिदास शिष्यो के पुत्र^१
 वे श्रीर संवत् १७११ के लगभग उत्पन्न हुए थे । इनका 'रसचंद्रोदय'
 नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है । इसके कविरचित 'विमोदचंद्रिका' और
 'कोमलौल्ला' नामक इनकी दो और पुस्तकें का पता खोज में क्या है ।
 'विमोदचंद्रिका' संवत् १७७७ और 'रसचंद्रोदय' संवत् १८४४ में
 बना । अर्थात् इनका कविता काल संवत् १८४४ या उसके कुछ वर्षों
 तक माना जा सकता है । ये अमेठी के राजा हिममतसिंह और उप-
 रससिंह (मूरति) के वहाँ बहुत दिन रहे ।

इनका 'रसचंद्रोदय' मृगार का एक अच्छा ग्रंथ है । इनकी कथा
 मधुर और प्रसन्नपूर्ण है । कर्म विषय के अनुकूल फलना भी वे
 अच्छी करते हैं । इनके दो कविता मौखे दिए जाते हैं—

ज्वर मेघर हो पहर वर लागि मेई
 कोन न नवर के लाज है जगरी की ।
 ज्वर कवि मम मयि हो जेयो सख,
 ज्वर कथानी है जेयो ईक पारे की ॥
 वर के हमारे बरसत के सिपारे,
 बाले बाल के विचारी हम प्रति पारपारे की ।
 जगरी जगरी के तीर, वर के गरे हो गुप्त,
 जेयो बालि पीयो जहाँ सखर हमारे की ॥

जमी जमी हो तीली नरका जमी हो जगरी,
 जगल नथी हो जगलीना जीवा वारे हो
 जगरी जगरी हरि हिर जगल दुहारे
 जगरी जगरी वर पारे जगल जगलारे हो ॥

भनत कविंद कुजभौ॥ पान सौगम सो
काके न कँपाय प्रान परह्य पारं री॥
काम-कटुका से फूल टेलि टेलि टारै, मन,
औरै किण टारे ये कदंबन कौ टारै री॥

(१७) श्रीपति—ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इन्होंने सवत् १७७७ में 'काव्य-सरोज' नामक रीतिग्रन्थ बनाया । इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रन्थ और हैं—

१—कविकल्पद्रुम, २—रस-सागर, ३—अनुप्रास-विनोद,
४—विक्रम-विलास, ५—सरोज-कलिका, ६—अलंकार-मंगा ।

श्रीपति ने काव्य के सब ग्रन्थों का निरूपण विशद रीति से किया है । दोषों का विचार पिछले ग्रन्थों से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशवदास के बहुत से पद्य रचे हैं । इससे इनका साहित्यिक विषयो का सम्यक् और स्पष्ट बोध तथा विचार-स्वातन्त्र्य प्रकट होता है । 'काव्य सरोज' बहुत ही प्रौढ ग्रन्थ है । काव्यागों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है । यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्य्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते । दासजी तो इनके बहुत अधिक श्रेणी हैं । उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने "काव्यनिर्णय" में चुपचाप रख ली हैं । आचार्य्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊँची कोटि का था । रचना-विवेक इनमें बहुत ही जाग्रत और रुचि अत्यंत परिमाजित थी । झूठे शब्दाढबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं । अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं पर उन्होंने अर्थ या भाव-व्यजना में बाधा नहीं डाली है । अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण-विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं शोज, कहीं माधुर्य्य घटित करते पाए जाते हैं । पावस श्रुत का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है । इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

मलमले नूँ मैं धानी नूँ मैं परछाव जाव
 रसक रिछान नूँ मैं बायिनि लख लख ।
 नुरिबार नूँ मैं से नूम से तुँबारे करे,
 सुरमाव बार बारै नूँ मैं लो बर बर ॥
 भीनवि तुलसि करै बेरि बेरि बहपहि,
 कछु जान लख लख है लख लख ।
 साक निरु बैसे लख-बाहर रहीनी जाव
 कहर कछु कोहि कहर लख लख ॥

छारस के बावक के बार ना तुलस करै,
 भावक ही बकाव लखुर बहा करै ।
 भीनवि तुलसि कहाँ भोज ना लोखन की,
 नूम ना नुमाव बाहि चित है लख करै ॥
 बकन की बानी की बिठवनि है लखवावी,
 करै लो कलिल कवी केछु बहा करै ।
 बीनव के बाक जयै परै लोखन जाव
 ऐसे पावी पास के बकाव लोखन करै ।

बूँद-बबलिनिरार है निराल कद,
 तुला लो कलिल नूँ मैं-निरालि कछाये है ।
 हरिन गिरीया जाव तुल लोखन बरन,
 करण लोख, जति निमिर निराये है ॥
 भीनवि निरालि कैति-बारिन मलिन होय,
 बरवि कछु नूँ मैं नर के लुताये है ।
 रीन यवन लख लख निराल, निरि
 लखन लखि नरकल निराये है ॥

(१८) बीर—ये शिखी के लखेनाले भीवास्तव कथन हैं।
 हमने 'कुम्हारप्रिया' नामक रस बीर नायिकायें का एक ग्रंथ
 वर्ष १७७९ में लिखा। कविता साधारण है। बीररस का एक
 कवि है—

अरुन बदन और फरकें बिसाल पाद,
 फीन को दियो है करै मामने जो रख को ।
 प्रबल प्रचट निमिचर फिर धाए,
 घुरि धाएत मिलाए दमकध अंध मुरको ॥
 चमकें समरभूमि बरछी, सहस पन,
 कहत पुकारे सक-अक दीह दुग को ।
 बलकि बलकि बोलैं घोर रघुवीर धीर,
 मदि पर मीदि नारैं आज दसमुग को ॥

(१६) कृष्ण कवि—ये माधुर चौबे ये और विहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं । इन्होंने विहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री, राजा आयासक्त की आज्ञा से विहारी-सतसई की जो टीका की उसमें महाराज जयसिंह के लिये वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है । अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवनकाल में ही बनी । महाराज जयसिंह सवत् १७६६ तक वर्तमान थे । अतः यह टीका सवत् १७८५ और १७९० के बीच बनी होगी । इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिये सबैये लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं । काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के एक प्रधान अंग हैं, इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं ।

इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि को और बहुत कम भुकी है । दोहों पर जो सबैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचनाकीशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है । इनके दो सबैये देखिए—

“सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली उर माल ।
 यहि बानिक मो मन सदा, बसी विहारी लाल ॥”

छनि सो फवि सीस किरीट बन्यो, रुचिसाल छिय बनमाल लमै ।
 कर कजहि मजु रली मुरली, कछनी कटि प्रचार भा बरमै ॥

कवि हृदय कहीं लपि सुंदर मूर्ति में अभिराम दिव सरसै ।
 वह नरविमोह विहारी सरा वहि पात्रिक भी दिव मधिक बरसै ॥

“भोरीं छन रीझने विस्तारि यह वाणि ।

सुपट्ट कण्ठ बनी नर भासुगानि के वाणि ॥”

ही जनि आरत में विनयी बहु बार करी कपना रस मीली ।
 कृप्य कृपामिनि रीज के बंधु सुनी क्युनी छन कहे हो कोनी ॥
 रीझते रंजक ही छन छी यह वाणि विस्तारि मने भर दोनी ।
 वाणि री छनट्ट हरि क । कविमल के धर्मिण की बरि सोनी ॥

(२०) रसिक सुमति—वे ईश्वरदास के पुत्र व और सन् १७-१८ में वर्तमान थे। इन्होंने “अलङ्कार चंद्रोदय” नामक एक अलङ्कार ग्रंथ बुलबुलदास के आधार पर छोड़ों में बनाया। पद्यरचना साधारणतः अच्छी है। ‘मालनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही छोड़े में देखिए—

प्रलमोह परि लो न बस, नरि-विस्तारि हृद देव ।

रवि छी बने न रंज की दीपनि छवि हरि लेव ॥

(२१) गजानन—वे काशी के रहनेवाले गुजराती शायर थे। इन्होंने संवत् १७८३ में “कमरुदीनशाह हुसास” नामक श्रृंगाररस का एक ग्रंथ बनाया जिसमें शायरों के साथ पद्यभूषण का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना पूरा संत-परिचय दिया है और अपने प्रपितामह सुहृदराज के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुदीनशाह दिल्ली के बादशाह के बड़े ही बड़े साधुकाव्य के अग्रगण्य प्रेमी थे। हमारी प्रशंसा गजानन ने लूट ली क्योंकि वे जिन्हें जान पड़ता है इनके हाथ कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उल्लेख ग्रंथ एक अमीर की शूक करने के लिये लिखा गया है इससे अलङ्कार-ग्रंथ के अंतर्गत उसमें अमीरी शोक और आराम के बहुत से उदाहरण मिलेंगे हैं। इस बात में ये शायर कवि से थोड़े कुछ दे हैं। इस

पुस्तक में सच्ची भाषुकता और प्रकृति-रंजन की शक्ति बहुत अल्प है।
भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

मीना के महल जरसाफ दर परदा हैं,
हलबी फनूमन में रोशनी चिराग की।

गुलगुली गिलम गरकआय पग धोन,
जहा बिछी मसनद लाला के दाम की ॥

केती महताबमुखी स्वचित्त जवाहिरन,
गजन मुकवि कई घौरी अनुराग की।

एतमाद्दौला यमरुद्दौनों की मजलिम,
सिमिर में ग्रीधम बनारें बड़ भाग की ॥

(२२) अलीमुहिबखाँ (प्रीतम)—ये आगरे के रहनेवाले
थे। इन्होंने सन् १७८७ में “खटमलबाईसी” नाम की हास्यरस की
एक पुस्तक लिखी। इस प्रकरण के आरम्भ में कहा गया है कि
रीतिकाल में प्रधानता शृंगाररस की रही। यद्यपि वीररस लेकर भी
रीति-ग्रन्थ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई
नहीं उतरा था। यह हौसले का काम हज़रत अलीमुहिबखाँ साहिब
ने कर दिखाया। इस ग्रन्थ का साहित्यिक महत्त्व कई पक्षों में दिखाई
पड़ता है। हास्य आलंबन-प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन
ही इस रस में पर्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए जब
हम अपने साहित्यक्षेत्र में हास के आलंबनों की परंपरा की जाँच करते
हैं तब एक प्रकार की बँधी रूढ़ि भी पाते हैं। संस्कृत के नाटकों में
स्वाकपन और पेट की दिक्कती बहुत कुछ बँधी सी चली आई।
भाषा-साहित्य में कजूसों की बारी आई। अधिकतर ये ही हास्यरस के
आलंबन रहे। खाँ साहिब ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान
दिखाया। इन्होंने हास्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिस पर यह
संस्कृत उक्ति प्रसिद्ध है—

कमला कमले शेते, हरशेते हिमालये।

चीराण्घौ च हरिशेते मन्ये मत्कुण-शंकया ॥

पुरुषोत्तम महान् के जमेर की याचना उसके पीछर करी किमी दुरी है। इन सब बातों के विचार से हम काँ लाइर या प्रीतमजी को एक उच्चम भेदी का पद्यप्रदायक कवि मानते हैं। इनका जोर कोई प्रीय नहीं मिलता न कहीं; इनकी "सहस्रमह-सार्दसी" ही बहुत बाल तक इनका स्मरण बसाए रक्तमे के लिये काटती है।

"सहस्रमह-सार्दसी" के दो कविच रेखिए—

कल के चरण चरण पाटी सेवक के,
कल है चले हैं तुम्हारे जान बरि के।
पीपन कबलि, हुक सोपन निराजन के
छानर के जान कोर लेह लेह बरि के ॥
मदन बरि के। लोहारे इति हो मैं चलि,
चले हैं चहार बैक भक्ति हरारि के।
मिथि हरि हर, और दलैं न केज, केज,
काट है न लेने कर्मकाज को बरि के ॥

पावन है गजो, देखि बलन में रही हरि,
लौकन है कौन से काम्य और चरि है।
पावन है गजो, बल बलन है लौकन चर,
बलन है गजो कर्मकाज ना चरि है ॥
कन चरणन इन हरि के निरुपम,
हरि पीतों कही लोचन बल बरि है।
केज ना कबान चरणन बरि जोरि, छर,
काट के नगर कर्मकाज को चरि है ॥

(२३) दाम (मिखाटीदास) — के प्रयापक (जनर) के पास दूधोबा माँ के रहनेवाले जीवास्तव काव्यन के। इनमें जन्मा बंश-परिचय पूरा दिना है। इनके पिता कुशाग्रदास, पितामह गीतादास, प्रपितामह राज रामदास और दूधपिठादास राज प्रोचमदास के। दासजी के पुत्र दासपिठादास और दोष गीतादास के जिनके चरण

मर जाने से वंशपरपरा खंडित हो गई। दासजी के इतने ग्रंथों का पता लग चुका है—

रससाराश (संवत् १७९९), छंदोर्णव पिंगल (संवत् १७९९), काव्यनिर्णय (संवत् १८०३), शृंगारनिर्णय (संवत् १८०७), नाम-प्रकाश (कोश, संवत् १७९५), विष्णुपुराण भाषा (दोहे चौपाई में), छंदप्रकाश, शतरंज शतिका, अमरप्रकाश (संस्कृत अमरकोष भाषा-मध्य में)।

‘काव्यनिर्णय’ में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवशी राजा पृथ्वी-पतिसिंह के भाई बाबू हिंदूपतिसिंह को अपना आभयदाता लिखा है। राजा पृथ्वीपति संवत् १७९१ में गद्दी पर बैठे थे और १८०७ में दिल्ली के वजीर सफ़दरजंग द्वारा छल से मारे गए थे। ऐसा जान पड़ता है कि संवत् १८०७ के बाद इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा अतः इनका कविता-काल संवत् १७८५ से लेकर संवत् १८०७ तक माना जा सकता है।

काव्यांगों के निरूपण में दासजी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है*। इनकी विषय-प्रतिपादन-शैली उत्तम है और आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिंदी काव्यक्षेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो रस की दृष्टि से रसामास के अंतर्गत आता है। बहुत से स्थलों पर तो राधाकृष्ण का नाम आने से देवकाव्य का आरोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। इससे दासजी ने स्वकीया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना चाहा और कहा—

अमानस के मान में योद्धा भागिनी और ।

तिनई के सुकियाहि में नये सुकनि-तिरमिर ॥

पर वह पौरव्य बड़े महत्त्व की उन्नयनवा नहीं करी या करती है। जो लोग हासनी के इस और हासों के नाम लेते पर भीते हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्यदर्पण में नायिकाओं के स्वभावजन्य वर्णन १८ करे गए हैं—हीना विहास विच्छिन्न विष्णोद, विस्तारित मोक्षविष कुहमित, विप्रम वसित विह्वल मरु, वफा, मौल्य विह्वल कुहमित वसित और कैवलि । इनमें से अंतिम छंद को लेकर यदि हासनी में भाषा में प्रयुक्त इस हासों में और जोड़ दिया तो क्या नहीं पाठ की ? वह चीकना उस तक बना रहेगा जब तक स्त्री में संस्कार के मुख्य सिद्धांत-बंधों के सब विषयों का समग्र समावेश न हो जवना और साहित्य-शास्त्र का सम्पूर्ण व्यवहन न होया ।

अतः हासनी के व्याचारेण्य के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो रस आदि के विषय में । यद्यपि इस क्षेत्र में बीरो के देखते हासनी में अधिक काम किया है, पर अपने व्याचारे का पूरा का रम्य भी नहीं प्राप्त हो सका है । परिस्थिति से ने भी आचार के । इसके अन्तर्गत भी व्याख्या के बिना अस्पष्ट और करी करी प्राप्त है और सदाचार भी कुछ स्थलों पर अशुद्ध है । जैसे अशुद्ध-अवस्था आदि । इसका अन्तर्गत भी अशुद्ध है और उसी के अनुक्रम अशुद्ध भी अशुद्ध है । अतः हासनी भी बीरो के समान अशुद्ध और के रूप में ही हमारे सामने आते हैं ।

हासनी में अतिरिक्त और परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है । अंगार ही उस समय का मुख्य निषय रहा है । अतः इनमें भी उसका वर्णन-विस्तार रस की तरह बकाया है । रस में निम्न निम्न देशों और जातियों की क्रिया के वर्णन के बिना आदि-विहास बिना जिसमें नाइन कोविन सन या गई पर हासनी में रसमार्ग के अर से या मर्मांत के अंग से इनकी आशंका के रूप में न रसमार्ग

दूती के रूप में रखा है। इनके 'रससारांश' में नाइन, नटिन, घोबिन, कुम्हारिन, वरइन, सब प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका शृंगार-निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाढवर नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूक्त के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कलापद्ध में सयत और भाव-पद्ध में रजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति-वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव की सी ऊँची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से—चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो—कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दासजी ऊँचे दरजे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए—

वाही घरी तैं न सान रहै, न गुमान रहै, न रहै सुषराई ।
दास न लाज को साज रहै, न रहै तनकौ घरकाज की घाई ॥
झाँ दिखसाध निवारे रहै तब ही लौं भट्ट सब भाँति भलाई ।
देखत कान्है न चेत रहै, नहि चित्त रहै, न रहै चतुराई ॥

नैनन को तरसै कहीं लौ, कहीं लौ हियो विरहागि मैं तैप ?
एक घरी न कहूँ कल पैप, कहीं लगि प्रानन को कलपैप ?
आवै यही अब जी में विचार सखी चलि मोतिहुँ के घर जैप ।
मान घटे तैं कहा घटिहै जु पै प्रानपियारे को देखन पैप ॥

ऊयो । तहाँ न चलौ लै हमें जहाँ कूबरि कान्ह बसैं एक ठोरी ।
देखिय दास अघाय अघाय तिहारे प्रसाद मनोहर जेरी ॥
कूबरी सो कछु पाइय मंत्र, लगाइय कान्ह सो प्रीति की डोरी ।
कूबरि-भक्ति यदाइय वंदि, चदाइय चदन धदन रोरी ॥

यदि वे नि क पीठि जाति पु व पु वन मे,
 केगल के देखि दास यमीर पयति है ।
 दीति दीति बही लही कल कलि करि कारति है
 कल कलि कल कलि के कलगाति है ॥
 कल कल-बारी, कल-कल-बारी,
 कल-कल-बारी काहिर कयति है ।
 एक ! कलि एकरी को एक में नरन मे—
 निरन कलि ली होरी केगल कयति है ॥

—

कल ली बिहारी के वे बानक यप री, ठरी
 कल-कलि केगल के केन कलमीर के ।
 नीन पुन बाबी-बाबि-नूरन के बाक के,
 लाल के धरि के कल का नी नीर के ॥
 हिम के हरन य कलि के नीर के री ।
 बिहरी केगल-कल के पुनीर के ।
 यरी ! कलि करि के निरानु निर बापु, न ली
 बापु कल कल कल के लीर के ॥

—

बीहिनी हमारी खेमाटी पुनि पुनि हारी
 मोह ली ली नारी दास री कल कल मे ।
 नीन ली बाबि, बाबि लील लुपानि, नीन
 केन नीन बाबि, वे ली है निर दास में ॥
 मेन कलि ली यलामीर में कलि ली,
 लील कलि ली, ललि ली कलकल मे ।
 लाल के नीन है, कलकल कलि है, लाल
 कल ली है ली कल कल केगल मे ॥

(२४) मूपति (राजा शुद्धासिंह)—के अमेठी के राजा
 है । हमने कल १७६१ में मृगार के होरी की एक लछरी बनाई ।
 उदकमान कबीर हमके यहाँ बहुत दिनों तक रहे । के महाशय के
 लहरन कोर काम-समर्थ के ऐसे ही कर्मियों का आदर सम्मान करते

वाले थे। चात्रियों की वीरता भी इनमें पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदतख़ाँ से ये बिगड़ गये हुए। सआदतख़ाँ ने तब इनकी गद्दी घेरी तब ये बाहर सआदतख़ाँ के सामने ही बहुतों को मार-काटकर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कवीन्द्र ने इस प्रकार किया है—

मनर अमेठी को मरेप गुरुदत्तमिह,
 भारत की सेना मगनेरन से भागी है।
 भनत बरौंद काली हुलसी असीमा को,
 मोमन को टंस की जमानि मरसागी है॥
 तहाँ एक जोगिनी मुभट गायरी से उड़ी
 मोनित पियत ताकी उपमा रगानी है।
 प्यालो लै चिनी को पीको जावन-तरंग मानो,
 रग हेतु पीवन मजोठ मुगलानी है॥

‘सतसई’ के अतिरिक्त भूपतिजी ने ‘कठाभूषण’ और ‘रस-रत्नाकर’ नाम के दो रीति ग्रन्थ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं गए हैं। शायद अमेठी में हों। सतसई के देहे दिए जाते हैं—

गूँघट पट की आन दे हँसति जबै गए दार।
 ममि मडल न बदन छति ननु पियूष की धार॥
 भण रमाल रमाल है मरे पुष्टप मकरद।
 मान-सान तोरत तुरत भ्रमत भ्रमर मद मद॥

(२५) तोषनिधि—ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये शृगवेर-पुर (सिंगरौर जिला इलाहाबाद) के रहनेवाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने सन् १७६१ में ‘मुघानिधि’ नामक एक अन्ध्रा बड़ा ग्रन्थ रसभेद और भाव-भेद का बनाया। खोज में इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं—विनयशतक और नखशिख। तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अन्धे लक्षण और सरस उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अन्ध्रा निर्वाह हुआ है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। तोषजी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे।

माचो का विधान जपन होने पर भी कहीं उलझता नहीं है। बिहारी के सम्मान इन्होंने भी कहीं कहीं उदात्तता का अनुधि की है। कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं।

दूधन घुनित दूधन-हीन मणीन बहारत में कवि चारै ।
दूरी बजेक जगत्त तैं कहि में परमारन जगत्त चारै ॥
जो जगदी मुकने जगदी कवि होय जगोप करो बसुपारै ।
होय सरी दुख को बनिता बनि जायति हो बनिता बनिता ॥

जग की हैसि कलकल । जग की कुलली पति ब्रह्मपति हो ।
जग किनो कह होय मनु । जग साधनिता कवि कंत की बली ॥
जो हूये कान्द मणीन मनु हो बहा । बसुप में कहा मति नाही ।
जो बही बनिता जगै बनि पैरि है कुनवा बसुप हो ॥

मंदारि को कवि हैसिरे को बंकिनी पति पैरि में करि होय ।
बैरव के जगिरे छिड़ लीत जिह-लिप हो कली करि होय ॥
ये जग कानि न कान कहूँ री होय की लिखित विधि को ।
हो कलकल हो कली करिने कलि में कल कोपति होय ॥

हो जग में पति को पतिविन री किरने हो कली उरकली ।
बोहर हूँ पति कान नही बंकिनी कलकली ही जाति है पति ॥
बैठ ली पति, कलकली में कह होय कली विनली बसु पति ॥
कलकली-विनि हो कलकली हो जग कान कहा कलि कान में जाति ॥

(१६-२७) लखपतिराय और बंसीचंद—लखपतिराय महाजन और बंसीचंद गद्यकार हैं। दोनों कश्मीरवासी (गुजरात) के रहनेवाले हैं। इन दोनों में संवत् १७९९ में अहमपुर के गद्दारवा काठविन के नाम पर 'अहंकार-रक्षाकर' नामक ग्रंथ बनाया। इसका अक्षर महाजन असंबंदिता का 'आपाभूषण' है। इसका 'आपाभूषण' के अक्षर माचो बही संभव है जो 'कुनकानन' का 'ब्रह्मलोच' के साथ। इस ग्रंथ में विशेषता यह है कि इसमें गद्यकारों का स्वयं समझने का

रचल किया गया है। इस काम के लिये गद्य व्यावृत्त हुआ है। रीतिशास्त्र के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभी गद्य का उपयोग कुछ ग्रन्थकारों की मध्यम निरूपण की उत्पत्ति सुचित करता है। इस उत्पत्ति के साथ ही साथ गद्य की उत्पत्ति की व्याख्या का सुप्रसिद्ध सम्प्रदाय आदिष्ट ओ छेकदो रूप बाद पूरी हुई।

‘अन्तरात्मा’ में उदाहरणों पर अलंकार चटाने बजाए गए हैं और उदाहरण दूसरे अन्धे गवियों के भी बहुत हैं। इनमें गद्य अन्वयन के लिये बहुत उपयोगी है। इत्यादि कई गद्य अन्वयों के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी-कवियों की लयी नागावली ऐतिहासिक गीत में बहुत उपयोगी है।

कवि भी ये लोग अन्धे थे। पद्यरचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें भाषणता और बुद्धि-वैभव दोनों हैं। इनका एक कविच नीचे दिया जाता है।

महा हरीश १५ नंदल-गुप्त पर
जहाँ बस गायें नि गायी के किरित-कीर ।
साया ही मान्य गद्यन जोय भाय भाव,
धोर धामान करि काम भाव ठौर ठौर ॥
सुन्दर सेन भयो, सदनो सदाभि रुनी,
आमिन-उत्तम गाय गिरे करार मोर ।
इद देति भरनिद-दीखान ते भगाने
पायक पुनिद गी मतिद नकरद मोर ॥

(२८) सोमनाथ—ये माधुर दासगु ये और भरतपुर के महाराज वदनसिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत् १७९४ में ‘रसवीथी-निधि’ नामक रीति का एक विस्तृत ग्रन्थ बनाया जिसमें पिंगल, काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रन्थ है। काव्यांग निरूपण में ये

भीषण और रास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति इनकी बहुत अच्छी है।

विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि-कर्म में भी वे उत्कृष्ट हुए हैं। कविता में वे अपना उपनाम 'सुसिन्हास' भी रखते थे। इनमें मानुष्यता और सद्गुणता पूरी थी इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक कम्पोजिब कल्पना की मार्मिकता और प्रत्यक्षपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सबन और पेचीले मकसून मीठे के केर में वे अपने के कारण इनकी कविता को साधारण सभ्यता सद्गुणता के समया सिद्ध है। रघुवीर्य-निधि के अतिरिक्त जोध में इनके तीन और ग्रंथ मिले हैं—

कुम्भ कीड़ावटी पंचाध्यायी (संवत् १८)

मुकान-विज्ञास (सिद्धासन बचीली पद्य में) (संवत् १८ ७)

माधव-विनोद नाटक (संवत् १८ ९)

उक्त ग्रंथों के निर्माणाकार की ओर ध्यान देने से इनका कविता काक संवत् १७९ से १८१ तक उदरगत है।

सीसिप्रस और मुक्तक-रचना के सिवा इस उत्कृष्ट ने प्रवचनकाव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिद्धासन-बचीली के अनुवाद को यदि हम काव्य न मानें तो कम से कम प्रवचनकाव्य काव्य ही कहना पड़ेगा। 'माधव-विनोद' नाटक साधारण भावार्थ-भाषण के आधार पर लिखा हुआ प्रेमप्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कविता क्या लिखने की प्रथा हिंदी के कविधों में प्रायः नहीं के बराबर रही। बहाधुर के समय में संवत् १६७३ में बसा पुराकर कवि का 'प्रवरण' ही अब तक नाम लेने योग्य कविपद प्रवचनकाव्य था। अब सोमनाथजी का यह प्रबंध उनके हृदि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथजी की कुछ कविधारे दी जाती हैं—

रिसि निरिस्तन से कवालि बलि लोला नय,

बाकि दीन पुराण, कपल-कल बलि के

टाट्टे मए द्रुम रचक दषा के गुन,
 कलू कलू मोरवा पुकारि मोर भरि गे ॥
 रहि गए चातक जहाँ के तहाँ देखा ही,
 सोमनाथ कहै बूँदाबूँदि ए न करि गे ।
 मोर भयो घोर चारो ओर महिमटल में,
 'आए घन, आए घन', आयकै उधरि गे ॥

प्रीति नई नित कीजत है, सब सो छल की दतराणि परी है ।
 मीखी दिठारै कहीं ममिनाथ, हम दिन टंक तं जानि परी है ॥
 और कहा लहिप, मजनी ! कठिनाई गरी अति आनि परी है ।
 मानत है बरज्यो न कलू अब ऐसी सुजानहि यानि परी है ॥

भूमकतु वदन मतग कुभ उत्तग अंग वर ।
 घटन-बलित मुमुड कुंटलित नृटि सिद्धिधर ॥
 कचन मनिमय मुकुट जगमगी सुघर सीन पर ।
 लोचन तीनि विमाल चार भुज ध्यावन मुर नर ॥
 ममिनाथ नद खच्छद निति कोटि विघन छरछद हर ।
 जय बुद्धि बिलद अमद दुति दुमाल आनदकर ॥

(२६) रसलीन—इनका नाम सैयद गुलाम नबी था । ये प्रसिद्ध बिलग्राम (जि० हरदोई) के रहनेवाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान् मुसलमान होते आए हैं । अपने नाम के आगे 'बिलग्रामी' लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे । गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है । इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "अगदर्पण" सन् १७९४ में लिखी जिसमें अगों का, उपमा-उत्प्रेक्षा से युक्त, चमत्कारपूर्ण वर्णन है । सूक्तियों के चमत्कार के लिये यह ग्रंथ काव्य-रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है । यह प्रसिद्ध दोहा, जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अगदर्पण का ही है—

अग्निव हस्ताहत, मर जरे, सेव, त्याग रत्नार ।

मिथन मरण, मुक्ति मुक्ति परत बेदि भिगन एक बार ॥

‘अमरदर्पण’ के अतिरिक्त रसज्ञानजी में सं १७९८ में ‘रसप्रसेन’ नामक रसनिष्पन्न का ग्रंथ रोहो में बनाया । इसमें १११२ श्लोक हैं और रस शब्द नायिकाभेद चरित्रादयः, कारहमासा आदि अनेक प्रयोग आये हैं । रस-निर्देश का कारणों और का वह जोर का अभाव है । रसज्ञान में स्वार्थ कहा है कि रस जोर के प्रयोग के बड़ केने पर रस का निरूपण मानने के लिये और प्रयोग वक्तु के अभाव-वशात् न लेयी । पर वह प्रयोग अमरदर्पण के ऐसा अधिक न हुआ ।

रसज्ञान में कारणों के रोहो की रचना तक ही रखा जिसमें पद्यावली की मति द्वारा नाद-सौन्दर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता है । चमत्कार और उच्छिष्ट-विशेष की ओर हमें अधिक ध्यान रखा । नीचे इनके कुछ श्लोक दिए जाते हैं—

बराग न बैसी जगदरी, गते हर में जान ।
 बरि बरे परदुख की, बनि निर-वरन बछन ॥
 कब बनि जगन मिलो बहाल, कब बनि कुनव करानि ।
 बरि निज दरन बरनी बहाल, बचकल में बनि ॥
 कुमनि बरि मनि बीस बरि, बाल मात बरि जान ।
 हन सुक-बहुधर्य बने बने बरि बरि जान ॥
 रमनी-जन कनन बही जान मोहि के बर ॥
 इई बोर बैसो जी मिथि मिथि निज के बर ॥
 निज-कल-कलन मिने, केर न जानो बर ॥
 बाव सम्यग निजि बीस के हुनी माव बरकल ॥

(१०) रसुबाध—ये बहीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो अतिरिक्त मराठा वरिचरित्त की संथा के सुचोदित करते हैं । छाती-नरैय के इनके बीर मय रिक्त ना । इनके पुत्र मोकुन्दराव, बीर मोरीनाथ और मोकुन्दनाथ के विषय मन्त्रिदेश के मराठावत का

भाषा-अनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने इनके चार ग्रंथों के नाम लिखे हैं—

काव्य-कलाधर, रसिकमोहन, जगतमोहन और हृदय-महोत्सव। बिहारी-सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इनका कविता काल सवत् १७९० से १८१० तक समझना चाहिए।

‘रसिकमोहन’ (सं० १७९६) अलंकार का ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल शृंगार के ही नहीं हैं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत अधिक हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्त या सवैये का सारा क्लेवर अलंकार को उदाहरित करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका केवल अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्त लीजिए—

फूलि उठे कमल से अमल हितु के नैन,
कहै रघुनाथ भरे चैनरस सिय रे।
दौरि आप भौर से करत गुनी गुनगान,
सिद्ध से सुजान मुखसागर सो नियरे॥
सुरभी सी खुलन झुकवि की समति लागी,
चिरया मी जागी चिंता जनक के नियरे।
धनुष पै ठाढ़े राम रवि से लसत आजु,
भोर कैसे नखत नरिंद भण पियरे॥

“काव्य कलाधर” (सं० १८०२) रस का ग्रंथ है। इसमें ग्रंथानुसार भावमेद, रसमेद थोड़ा बहुत कहकर नायिकामेद और नायकमेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। ‘जगतमोहन’ (सं० १८०७) वास्तव में एक

अच्छे मसालों और पैरबनबान् राजा की दिनचर्या कमाने के लिये किया गया है। इसमें कुछ मसबान् की २२ बटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें मसबान् ने अपनी बहुलता अनेक विषयों— जैसे, राजनीति सामुहिक, वैयक्तिक ज्योतिष, साहित्योप सुसमा केना, ज्ञान, मकराया पशुपत्नी कर्तव्य इत्यादि—के विस्तृत और विशेष वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह अत्यन्त ही यही है। 'इरक-महोत्सव' में आपने 'छड़ी बोली' की रचना का शौक दिखाया है। उससे स्पष्ट होता है कि छड़ी बोली की बारादा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी।

अबिठा के कुछ मन्त्रों उद्धृत किए जाते हैं—

प्रातः सुग धीरो मज केव नरीरो येरो,
 नर नरा धारिरो ने केव करछत है।
 मोलिन की माता नारि करो दुंकराल नर,
 दुंकरन की दुधि नार दिरो करछत है।
 गिर के गारो खुमान नरु नारो भारो,
 नरु नरो यकलनि यनि करछत है।
 गरिह है वंदर हो केवि केरो कपछ के,
 मज के करिह एक दिर करछत है।

केना केत रीत हो मिलिहि दुहुनी है नर,
 नरन नचाव नानी नर-नरनर की।
 केना किनि केनरी कतोर की विचारति है,
 केना केना नरनर निरन केना केन की।
 नावि निगनाल नीगुनर नरनाल नरु के
 नरु खुमान नार नरु नरु की।
 नरु नरु केना नरु है नरु, नरु
 नरु नरु की नार नरु की।

सुधरे सिलाह राखै, वायु वेग बाह राखै,
 रमद की राह राखै, राखे रहै वन को ।
 चोर को समाज राखै बजा औ नजर, राखै
 खबरि के काज बहुरूपी हर फन को ॥
 आगम भवैया राखै, सगुन लेवैया राखै,
 कहै रघुनाथ औ विचार बीच मन को ।
 बाजी हारै कबहूँ न औसर के परे जौन
 ताजी राखै प्रजन को, राजी सुभटन को ॥

आप दरियाव, पास नदियो के जाना नहीं,
 दरियाव पाम नदी होयगी सो धावैगी ।
 दरखत बेलि आसरे को कमी राखता न,
 दरखत ही के आसरे को बेलि पावैगी ॥
 मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने,
 रघुनाथ मेरा मति न्याव ही को गावैगी ।
 वह मुहताज आपकी है, आप उसके न,
 आप क्यों चलेगो ? वह आप पास आवैगी ॥

(३१) टुलह—ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ
 ‘कवींद्र’ के पुत्र थे । ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने
 ही अच्छी कविता करने लगे थे । ये कुछ दिनों तक अपने पिता के
 सम-सामयिक रहे । कवींद्र के रचे ग्रंथ १८०४ तक के मिले हैं । अतः
 इनका कविता-काल सवत् १८०० से लेकर सवत् १८२५ के आस-
 पास तक माना जा सकता है । इनका बनाया एक ही ग्रंथ “कवि-
 कुल कठाभरण” मिला है जिसमें निर्माण-काल नहीं दिया है । पर
 इनके फुटकल कवित्त और भी सुने जाते हैं ।

“कविकुल-कठाभरण” अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसमें
 यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में कहे गए हैं पर कवित्त
 और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार-स्वरूप और उदाहरण
 दोनों के सम्यक् कथन के लिये पूरा अवकाश मिला है । मापाभूषण

आदि रोहो में रचे हुए इस प्रकार के प्रबोधों से इसमें बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा सहज में बल्लक्यों का चरित्रा बोध हो सकता है। इसी से दूबहरी ने इसके संक्षेप में भाव कहा है—

बो बा कंमयरस के, कठ करे पिय तावः

कहा बच सीमा कई बल्लक्यो मरणाव

इनके कविकुल-कंसमरस में केवल ८२ पद्य हैं। कुछकड़ को कविच मिताते हैं वे अधिक से अधिक १२ वा २ होंगे। यद्यपि इनकी रचना बहुत सीमी है; पर बोझी होने पर भी उसने इनमें बड़े बच्चे और प्रसिद्ध-संस्कृत कवियों की सेमी में प्रतिष्ठित कर दिया है। ये रास मधिराम आदि के साथ दूबहरी का भी नाम दिया जाता है। इनकी इस सम्मिश्रता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना मार्मिकता और मीठता है। इनके बचन बल्लक्यों के प्रभाव में भी हुनार जाते हैं और सद्बचन सीमाओं के मनोरंजन के लिये भी। किसी कवि ने इन पर प्रसन्न होकर कहा था कि “और बराती उच्च कवि दूबहरी दूबहरी”।

इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे—

माने लममाली के माने लमपावे ल,

माने लमपावे लममान पारवतु है।

कई कवि दूबहरी बजावे बरपावे

बरपावे ली लमन लमपावे के बरपावे है ॥

बालन है केक केक बाल है पिराने बाल,

बालि बुद्धि बूझे लमपावे लमपावे है।

बालनन बरे केक बाल बाल ली वा

बालनी बाल बालनन बालवतु है ॥

बरी बर बाही बर बरी दूब ‘बाही’

बाही बरी बलिबाही ‘बाही बाही’ के बालन ली।

बोलत में नाहीं, पट खोलत में नाहीं,
 कवि दूलह, उद्याही लाख भोंपिन लहार्ह हो ॥
 चुबन में नाहीं, परिरमन में नाहीं,
 सब आसन विलासन में नाहीं ठीक ठार्ह हो ।
 मेलि गलबाही, केलि कीन्ही चितचाही, यह
 'हां' तें मली 'नाहीं' सो कहीं तें सीखि आर्ह हो ॥

उरज उरज घेंसे, बसे उर आड़े लने,
 भिन गुन माल गरे धरे छवि छाप हो ।
 नैन कवि दूलह हैं राते, तुतराते येन
 देखे सुने सुख के समूह सरसाप हो ॥
 जावक सो लाल माल, पलकन पीकलीक,
 प्यारे मज चद मुचि सूरज मुझाप हो ।
 होत अरुनोद यहि कोद मति बसी आजु,
 कौन घरबसी घर बसी करि आप हो ?

सारी की सरौट सब सारी में मिलाय दीन्हीं,
 भूपन की जेब जैसे जेब जहियतु है ।
 कहै कवि दूलह छिपाप रदछद मुख,
 नेह देखे सौतिन की देह दहियतु है ॥
 बाला चित्रसाला तें निकसि गुरुजन आगे,
 कीन्हीं चतुरार्ह सो लखार्ह लहियतु है ।
 सारिका पुकारै "हम नाहीं, हम नाहीं",
 "पजू । राम राम कही", 'नाहीं नाहीं' कहियतु है ॥

फल विपरीत को जतन सो 'विचित्र',
 हरि ऊँचे होत वामन मे मलि के सदन में ।
 आधार बड़े तें बड़े आपेय 'अधिक' जानौ,
 चरन समानो नाहि चौदहो मुयन में ॥

जानेन अधिक तें व्यापार की अधिकताई,
 “दुखी अधिक” जायो पैसा गनगन में ।
 तीनों बाक धन में जमाओ या नगन में
 वसे ते संत-धन में स्थित की वन में ॥

(३५) कुमारमणिमह—इसका कुछ कुछ काव नहीं। इनमें
 संवत् १८ १ के अथवा ‘सिद्ध-रसाव’ नामक एक बहुत अच्छे
 टीतिग्रंथ बनाया। ग्रंथ में इनमें अपने का हरिब्रह्म का पुत्र कहा है।
 सिद्धिद ने इन गोकुलवासी कहा है। इनका एक उक्त है—

पाने वरु वसुरे हर गीतन पीतल संग न बाहिर करे ।
 करे कुमार नरे सिद्धि में बधि बायो पिताई करे हरिनाई ॥
 कने कन्य बनि देखे नई सिद्धि बीजा की रक्त बसे गरि करे ।
 देखे की इहरी विषय, हरि व्याप नही कबही हरिनाई ॥

(३६) मनुनाथ मिश्र—इस नाम के कई कवि हुए हैं जिनमें
 से एक संवत् १८ १ में पहले १८५७ में और तीसरे १९ १ में हुए हैं।
 वहाँ प्रथम का उत्प्रेष विद्या जाता है, जिन्होंने ‘रत्नमाला’
 ‘रत्नरंजिनी’ और ‘अक्षरदीपक’ नामक तीन टीतिग्रंथ बनाए हैं।
 वे अजमेर (जि अजमेर) के राजा मयावराय चौबी के वहाँ रहते
 थे। ‘अक्षरदीपक’ में अधिकतर दोहे हैं, कविता उक्त कम।
 अजमेर मयावराय में कवि प्रसुत न होकर अजमेर के राज
 और मयावराय में कवि प्रसुत हैं। एक कविता दिया जाता है—

जानु बहुरंग बहायन सेन लाला हो,
 पीत की कुम्हार बुरि की हुई पाही के ।
 मय के जगीतन ते जगीत कबाल मय,
 राज बड़ी कर में जगीत जाही लाला के ॥
 नीर की पीत बरानी ते विषमानी, एही
 पीत न एही राज कीन हू सिद्धाई के ।
 पूर जगीत नीर जाही के कलक लय,
 जाही करे वरन बहाय लालाई के ॥

(३४) शिवसहायदास—ये जयपुर के रहनेवाले थे । इन्होंने सवत् १८०९ में 'शिवचौपई' और 'लोकोक्तिरस-कौमुदी' दो ग्रन्थ बनाए । लोकोक्तिरस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिकामेद कहा गया है, जैसे,

करी रुखाई नाहिं न बाम । बेगिहि लै आऊँ घनस्याम ॥

कहै पखानो मरि अनुराग । बाजी तौत, कि बूम्यो राग ॥

बोलै निदुर पिया विनु टोम । आपुहि तिय बैठी गहि रोस ॥

कहै पखानो जेहि गहि मोन । बैल न कूयो, कूयो गोम ॥

(३५) रूपसाहि—ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे । इन्होंने सवत् १८१३ में 'रूपविलास' नामक एक ग्रन्थ लिखा जिसमें दोहों में ही कुछ गिंगल, कुछ अलंकार, कुछ नायिकामेद आदि हैं । दो दोहे नमूने के लिये दिए जाते हैं—

जगमगाति सारी नरी झलमल भूपन-जाति ।

मरी दुपहरी तिया की भेंट पिया सो होति ॥

लालन बेगि चलौ न क्यों ? विना तिहारे माल ।

मार-मरोरनि सो मरति, करि परसि निहाल ॥

(३६) ऋषिनाथ—ये असनी के रहनेवाले बदीजन, प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपितामह थे । काशिराज के दीवान सदानंद और रघुवर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने "अलंकार-मणि-मजरी" नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई जिसमें दोहों की सख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पय भी हैं । इसका रचना-काल सवत् १८३१ है जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रन्थ जान पड़ता है । इनका कविता-काल सवत् १७९० से १८३१ तक माना जा सकता है । कविता ये अच्छी करते थे । एक कविच दिया जाता है—

धाय धन हूँ करि करति महिपालन को,

पालन को पूरो फैलो रजत अपार है ।

मुकुत उदार हूँ लगत मुख औनन में,

जगत जगत इस, हास, हीरहार है ॥

र्यान है। उदाहरण में शृंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्त बहुत रखे हैं। सवत् १८१७ में इन्होंने 'अलंकारदर्पण' लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत ही मनोहर और सरस हैं। ये एक उत्तम भेगी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं। कुछ नमूने लीजिए—

वैरिन की बाहिनी को भीषण निदाघ-रवि,
कुबलय केलि को सरस सुधाकर है।
दान-भरि सिंधुर है, जग को बलुंधर है,
बिधुधकुलनि को फलित कामतर है ॥
पानिप मनिन को, रतन रतनाकर को,
कुबेर पुन्य जनन को, छमा महीधर है।
अग को सनाह, बन-राह को रमा को नाह,
महाबाह फतेहसाह एकै नरवर है ॥

काजर की कोरवारे भारे अनियारे नैन,
कारे सटकारे बार छहरे छवानि छ्बै।
श्याम सारी भीतर भभक गोरे गातन की,
ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी है ॥
मृगमद बेंदी माल में दी, याही आभरण
हरन हिप को तू है रमा रति ही अबै।
नीके नयुनी के तैसे सुंदर सुहात मोती
चंद पर च्वै रहे सु मानो सुधासुद है ॥

(४०) नाथ (हरिनाथ)—ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने सवत् १८२६ में "अलंकार-दर्पण" नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया जिसमें एक एक पद्य के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्त आदि में देते गए हैं। कविता साधारणतः अच्छी है। एक दोहा देखिए—

उपनी लक्ष्मि मन्त्रालय में बालिका लक्ष्मि पुत्रात् ।
 गिरस गिरस देत नहि गिरस बहति इत्यन्तम् ॥

(४१) मनीराम मिश्र—ये कछोड़-निवासी इन्दाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने वर्ष १८९९ में 'सूरदास्यनी श्रीरामचरितमंजरी' नाम की दो पुस्तकें लिखीं। 'रामचरितमंजरी' कायवर्त रत्नमंजरी के पद्य में अनुवाद है। 'सूरदास्यनी' सूर काव्य का कदा ही अन्वय ग्रंथ है।

(४२) बंशम—ये माधव पुत्रार्थी (जिज्ञासा शास्त्राचार्य) के रहनेवाले बंशीजन के और चौक राजा कैलशसिंह के पास रहा करते थे। इन्होंने 'शृंगार-सागर' 'काम्यामर' 'छन्दोस्तोत्र' लिखीं। ये तीन टीकाग्रंथ लिखे। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं—

(१) कैलशसिंहकाण्ड (२) बंशम-कृतसर्ग, (३) बंशम-कृतसर्ग,
 (४) मन्त्रालय, (५) नाममाता (कोट) (६) बंशम-कृतसर्ग,
 (७) छन्दोस्तोत्र (८) छीतवर्त (कहानी) (९) कृष्णकवच,
 (१०) प्राज्ञ विद्यास ।

ये एक अच्छे बहते कवि मान पड़ते हैं। इन्होंने 'काम्यामर' वर्ष १८७५ में लिखा। ऊपरका रचना को हमको अच्छी है ही। छीतवर्त की कहानी भी इन्होंने प्रवचकाम्य के रूप में लिखी है। छीतवर्त की रोचक कहानी इन ग्रंथों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमर्श के अन्तर्भाव से पीड़ित छीतवर्त आत्मक हो राजकुमारों की कड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह पारंगत होती है कि इनकी इतिहासिकी तक ही नहीं बरह म रहकर साहित्य के और और अंगों पर भी थी।

ये अरली के भी अच्छे शास्त्र के और अग्रिम कवचसुत 'छन्द' रहते थे। इनका 'श्रीराम' उपलब्ध नहीं करी लिखता है। इनका कविता-काल वर्ष १८९९ से १८७५ तक माना जा सकता है। इनका एक इतिहास भी लिखा जाता है—

मजवारी गँवारी द्वै जानै कृष्ण, यह चातुरता न एगाया नै ।

पुनि बारिनी जानि अनारिनी है, रचि एती न चदन नाया में ॥

एवि रग मुरग के बिंदु बने लगै इंद्रबधू लपुतायन में ।

चित्त जो चहै दी चक्रि सी रहै दी, केहि दी में हदी इन पायन में ॥

(४३) देवकीनदन—ये कजौज के पास मकरदनगर ग्राम के रहनेवाले थे । इनके पिता का नाम सधली शुक्ल था । इन्होंने सवत् १८४१ में 'शृंगार-चरित्र' और १८५७ में 'अवधूत-भूषण' और 'सरफराज चंद्रिका' नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए । सवत् १८४३ में ये कुँवर सरफराज गिरि नामक किसी घनाढ्य महत के यहाँ थे जहाँ इन्होंने "सरफराजचंद्रिका" नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा । इसके उपरांत ये रुहामऊ (जिला हरदोई) के रहस अवधूतसिंह के यहाँ गए जिनके नाम पर "अवधूत-भूषण" बनाया । इनका एक नखशिख भी है । शिवसिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं ।

'शृंगारचरित्र' में रस, भाव, नायिकामेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं । 'अवधूत-भूषण' वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्द्धित रूप है । इनकी भाषा मँजी हुई और भाव प्रौढ़ हैं । बुद्धि-वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है । कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं । कला-वैचित्र्य की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य्य पूरा है । दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं—

बैठी रग-रावटी में हेरत पिया की गाढ़,

आप न विहारी भइ निपट अधीर मैं ।

देवकीनदन कहै स्याम घटा धिरि भारे,

जानि गति प्रलय की डरानी बहु, वीर ! मैं ॥

सेज पे सदासिख की मूरति बनाय पूजी,

तीनि ठर तीनहु की करी तदवीर मैं ।

पाखन में सामरे सुलाखन में अखैबट,

ताखन में लाखन की लिखी तसबीर मैं ॥

मौलिन को मात छोड़ि, और सब जोरि करै,
 और ते न कहो चली, कुछ निकरै है ।
 देखनेपरन कई बोले जागदीजन के
 चलने मछल बोधि बोधि भिरपरी है ॥
 याहि कुछ चरनाच बोध परे जवरन,
 तानी के निजुमन में कही छार छारे हैं ।
 और और बोलन मछल यणपारे, छै
 मोर कछारे लो नछार यणपार है ॥

(५४) महापद्म रामसिंह—यै नरनक्षत्र के राजा है । इनमें
 रस और अस्वकार पर तीव्र प्रेम स्थित है—अस्वकार-दर्पण रसनिवास
 (वं १८१८) और रसनिवास (वं १८१९) । अस्वकारदर्पण
 दोनों में है । नाबिक्रमेव यी जप्ता है । ये एक अच्छे और
 प्रवीण कवि है । उदाहरण नीम्बिए—

छोछल छोर नाम छिर छुछल यणपार और ;
 यमो नक्षत्रमणि छै वर नाम छुछल और ॥
 दयकन लगी यामिनी, करन को नम और
 देखली चली काली रोला नली और ॥

(५५) ज्ञान कवि—इनके पूरे नाम तक का पता नहीं । इनमें
 वर्ष १८२५ में 'नरेंद्र-मूला' नामक अस्वकार का एक प्रेम वनाच
 मिलते केवल इतना ही पता लगाता है कि ये राजा केदारसिंह के
 पुत्र के और राजा रनचोरसिंह हुंसेके के बही रहते थे । इनमें
 अस्वकारों के उदाहरण गृणारस के नाम- वरवर ही बौद, मवायक,
 अद्भुत आदि रसों के रचे हैं । इनसे इनके ग्रंथ में कुछ नवीन
 अवरण दिखाई पड़ती है जो गृणार के सैकड़ों वर्ष के सिरोधार में
 ऊँचे हुए फाटक को दिखाता है। इनकी कविता में मूल
 की तो बहुत और प्रसिद्ध श्रुतिारियों की भी सम्यक्ता और मरुता
 है। यह रचना प्रायः कुछ और परिमार्जित है । ये कवि
 नीचे दिए जाते हैं—

रन-मतवारे ये जोरावर डुलारे तव,
 बाजत नगारे मण गालिय दिलीस पर ।
 दल के चलत भर भर होत पारो ओर,
 चालति धरनि भारी नार सो फनोम पर ॥
 देखि कै समर-मनमुग्न भयो ताहि समे,
 दरनत भात पैज कै कै पिसे बीस पर ।
 तेरी समसेर की सिफत सिए रनजोर,
 लखी एकै साथ हाथ अरिन कै सीम पर ॥

—

घन से सघन म्याम, रंढ पण छाव रहे,
 बैठी तहाँ असित द्विरेफन की पौंति सी ।
 तिनके समीप तहाँ गंज की सी जोरी, लाल ।
 आरसी से अमल निहारें बहु भाँति सी ॥
 नाके दिन अमल ललीहैं यिधि विद्रुम से,
 फरकति ओष जाँम मोतिन की काति मी ॥
 भीतर तैं कदति भधुर बीन बैली धुनि,
 झुनि करि मान परि कानन मुहाति सी ॥

(४६) थान कवि—ये चटन वदीजन के भानजे थे और डोंडिया-खेरे (जिला रायबरेली) में रहते थे । इनका पूरा नाम थानराय था । इनके पिता निहालराय, पितामह महासिंह और प्रपितामह लालराय थे । इन्होंने सवत् १८४८ में 'दलेल-प्रकाश' नामक एक रीतिग्रन्थ चँडूरा (बैसवारा) के रईस दलेलसिंह के नाम पर बनाया । इस ग्रन्थ में विषयों का कोई क्रम नहीं है । इसमें गणविचार, रस-भाव-मेद, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं । कहीं राग-रागिनियों के नाम आए, तो उनके भी लक्षण कह दिए । पुराने टीकाकारों की सी गति है । अतः में चित्रकाव्य भी रखे हैं । सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है । अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उप-

स्थित किया है। ये इसमें उन्नत हुए हैं वह अवश्य करना पड़ा है। वे विपद बिधा है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। नापा में मंजुलता और कावित्व है। इस वर्यो की मधुर बेज्जा इन्होंने बड़ी सुंदर की है। यदि कविने प्रेम की इन्होंने जानबूझी का विचार न बनाया होता और एक ढंग पर बने होते तो इनकी वो कविता की ही क्याति होती इसमें संदेह नहीं। इनकी रचना के दो नमूने देखिए—

राज्य के बाहिनी परम ईश्वरहिनी ही,
 रोनी कर, बीना दुर्महल बसत है।
 मातंग बँसत, बँस बसर बसत,
 तुम बँस ही बँसत रंग नवत बसत है ॥
 रोनी बाहु भारती की भारती बसत बाहु,
 जाके जल निधि केनी रंजित बसत है।
 लकी बसा-बीछे लाल बसर निरुसर के,
 तुम के मधुर मधु बसर बसत है ॥

कनुन बरनि तुल-बरनि करनबन
 बरनि बरनि कत बरन बरनिबर।
 कनिबल-कनि बरनि बरन कनबन
 लरन बरनबर कुनि बरनबर ॥
 लरन-बरन तुल-बरन बरन लनि,
 बरन लरन कुनि बरन लरनबर।
 तुल-बर। वर वर बरन बरन की
 तुल वर तुलबनि लरन बरन वर ॥

(५७) बेनी बंधीजब—ये बीनी (मिना रावबोली) के होने वाली के और कदम के प्रसिद्ध बगीर महाराज विदितरण के बरन के रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने विदितरण इबाद नामक कलकार ढंग संवत् १८५६ में बनाया। कविने दूसरे ढंग "रमबलक"

में इन्होंने रस निरूपण किया है। पर ये अपने इन दोनों प्रयोगों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने अपने भँदोवों के लिये। इनके भँदोवों का एक समूह "भँदोवा समूह" के नाम से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

भँदोवा हास्यरस के अतमंत आता है। हममें गिस्ता की उपहास पूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का एक अंग रहा है। जैसे, फ़ारसी और उर्दू की शायरी में 'दुजो' का एक विशेष स्थान है वैसे ही अँगरेजी में सटायर (Satire) का। पूरबी साहित्य में 'उपहास काव्य' के लक्ष्य अधिकतर वजूस अमीर या आध्यदाता ही रहे हैं और योरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इससे योरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की नामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा 'दुजो' के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी अमीर के दिए हुए घोड़े की इतनी हँसी की है कि सुननेवाले लोट पोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथिनी की निंदा की है—

तिमिरसंग लख मोल, चली बाघर के दलके।

रही हुमायूँ मंग फरि अकबर के दल क॥

बाघोंगीर जस लियो पीठि का भार हटायो।

साहजदा करि न्याय ताहि पुनि माँफ़ चढाये ॥

बल रहित मर्ग, पौरुष धन्यो, भगी फिरत बन म्यार-उर।

औरंगजेब करिनी सोइ से दीनार्दी कविराज कर ॥

इस पद्यति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी खोल कर की।

पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छोटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनीजी ने भी लखनऊ के सलकदास महत (इन्होंने 'सत्योपाख्यान' नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें राम-

क्या बड़े विस्तार से जोयाहनों में कही है) पर कुछ कम ही है। जैसे "बाबे बाबे ऐसे बसमल में बसत जैसे मल के तुबारे, बजनक के बसकहास"। इनका 'रिक्त प्रकाश' संवत् १८४९ में और 'रसविद्यास' संवत् १८५४ में बना। अतः इनका कविता-काल संवत् १८४६ से १८८८ तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे देखिए—

जति कहे पहर तुयच नाम जानन के
 कवन में रहे नाच बरन बताय है।
 कति को बंधुको को तें को कुंजच के,
 बेनी बरहीन केही, बार बनि बार है ॥
 बेप तें कवन कोना बच बच होत लीये
 कवन बतहैं लल सेर सखाय है।
 बानी मोति वाली बमबानी के कुंजचरी के
 हो हो बानी चूरी होत छप है ॥

बार बार बार बार बार बार उच छो,
 बेका भी कुंजच चिरे केय शिप जल दान।
 कविन लो बार करे, सेर विन बार करे,
 यहा कनकाद करे बार कवन बत ॥
 बेनी कवि की निमिचारिण के बारछाह
 कवन बसकहा न कवन कवन बत ॥
 कवन कवन, लीन लीन की बारछ,
 होति होत कवन पर कवन कनकाद ॥

बीछी की कनारी के। बसत के तुब जानु नाच
 नाच की कवन लगी केरुन कवन है
 बेनक कनार बच बच के बिहारी बत,
 जानु कनार की उमानत कवन है ॥

वेनी कवि कहै हाल कहीं लौं बखान करौ,
मेरी जान मर्या को बिचारिबो सुगत है ।
जैसे आम दीन्हें दयाराम मन मोद करि,
जाके आगे सरसो सुमेर सो लगत है ॥

(४८) वेनी प्रवीन—ये लखनऊ के बाजपेयी ये और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाकृष्ण कायस्थ के पुत्र नवलकृष्ण उर्फ ललनजी के आश्रय में रहते ये जिनकी आशा से सवत् १८७४ में इन्होंने 'नवरस-तरंग' नामक ग्रंथ बनाया । इसके पहले 'शृंगार भूषण' नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे । ये कुछ दिन के लिये महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर "नानाराव प्रकाश" नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा था । खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित न हुआ । इनके फुटकल कवित्त तो इधर उधर बहुत कुछ सगृहीत और उद्धृत मिलते हैं । कहते हैं कि वेनी वदीजन (भँडौवावाले) से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें 'प्रवीन' की उपाधि दी थी । पीछे से रूग्ण होकर ये सपत्नीक आधू चले गए और वहीं इनका शरीर-पात हुआ । इन्हें कोई पुत्र न था ।

इनका 'नवरस-तरंग' बहुत ही मनोहर ग्रंथ है । उसमें नायिका-भेद के उपरांत रसभेद और भावभेद का सक्षेप में निरूपण हुआ है । उदाहरण और रसों के भी दिए गए हैं पर रीतिकाल के रससवधी और ग्रंथों की भाँति यह शृंगार का ही ग्रंथ है । इसमें नायिकाभेद के अंतर्गत प्रेम-क्रीड़ा की बहुत सी सुंदर कल्पनाएँ भरी पड़ी हैं । भाषा इनकी बहुत साफ़-सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं । श्रुतियों के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग-विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है । अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के

वर्धन बड़े ही सरस हैं। वे जयमया के मतिपथ ऐसे कविओं के समकक्ष हैं और जहाँ जहाँ तो माया और मान के माधुर्य में परमात्मक तत्त्व से उभर छेते हैं। ज्ञान वक्ष्या है शृंगार के द्विजे तबैवा ये निरंतर उपपुष्प समझते थे। कविता के कुछ नमूने उपपुष्प किये जाते हैं—

मेर ही मीति गई तो गुनै बर ऐकुन गन को आसक्ति बारी।
आसक्ति राति की बेनी प्रदीप कहा हिय राति बारी बरबारी।
आई हँसी रोहि देखन साजन, नयन में होन्हीं बहजन बोरी।
को बड़े जयमया में न पिछी कहुँ बनिहुँ रचक ऐरी।

जान्ते न मैं कलिय ममि छाहि को लेखन पाहि को करि हाँकी।
साय हिय नख बेझी के सय, मेरी लख बहि नीर निखाती।
सौ नई नंबर बेनी प्रदीप जोकन कही कुछी कुछाँकी।
होति नगी, तन जोरि मधुवन नृपि नई बर देव के हाँकी।
बनहार पटोर मिली मिली नीर बरी तन आवै न लखै नई।
न गुनै विद्यागिनि न्यार कही हूँ बरी बर लखै न लखै नई।
हय होरे गुलाबदाँ बेनी प्रदीप नई सय आवै न आवै नई।
सय आवै विदेह में वीरन गिर, नई बर लखै न लखै नई।
आसक्ति हो रूँची बरा को लो मैं बसयेतिन को बहिरी नृपि कथा।
आई कही हँ बहाँ पुकणन की, लख नई बकुचा छ बरदा।
न्यास बनारो ही बेनी प्रदीप, हँसि छवि देव न देव रत्नदा।
आसक्ति ना लोच को बरदा, कन छी बरदा बरदा नई कथा।

छेय्य जाई कुचबीन बहाँ बहाँ कोन्ही नीन,
लख लखन नीन जाई मधुबनि है।
बधिन विचोरे मुकुटावत बरदा पाय,
आली कुचल लख पाय बलबनि है।
रनि जाई बोरनी करक ही बरदा लख,
हुक पायो वीरन प्रदीप बेनी बनि है।
बिन जाई आसक्ति लख लखी आसक्ति,
तो जाई बधिरासक्ति कि नाय विद्यागनि है।

(४६) जसवंतसिंह द्वितीय—ये बघेल क्षत्रिय और तेरवाँ कन्नौज के पास) के राजा थे और बड़े विद्या-प्रेमी थे । इनके स्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे । इनका कविता-काल सवत् १८५६ अनुमान किया गया है । इन्होंने दो ग्रंथ लिखे— एक सालिहोत्र और दूसरा शृंगार-शिरोमणि । यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो शृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है । कविता साधारण्य है । एक कविच देखिए—

घनन के घोर, सोर चारो ओर मोरन के,
अति चितचोर तैसे अंकुर मुनै रहैं ।
कोकिलन कूक कूक होति विरहीन हिय,
लूक से लगत चीर चारन चुनै रहैं ॥
झिल्ली झनकार तैसी पिकन पुकार डारी,
मारि डारी डारी म्रम अंकुर मुनै रहैं ।
छुनै रहैं प्रान प्रानप्यारे जसवत विनु,
कारे पीरे लाल ऊदे बादर उनै रहैं ॥

(५०) यशोदानंदन—इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं । शिवसिंह-सरोज में इनका जन्म-सवत् १८२८ लिखा पाया जाता है । इनका एक छोटा सा ग्रंथ “वरवै नायिका-मेद” ही मिलता है जो निस्सदेह अनूठा है और रहीमवाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है । इसमें ९ वरवा संस्कृत में और ५३ ठेठ अवधी भाषा में हैं । अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यजित हैं । भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है । इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है । कवियों की श्रेणी में ये निस्सदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं । इनके वरवै के नमूने देखिए—

(संस्कृत) यदि च भवति शुभ मिलनं किं त्रिदिवेन ।
यदि च भवति शठ मिलनं किं निरयेण ॥

(धारा) कहिरिनि मन बँ गहिरिनि कउल न होर ।
 मैना करै मचनिवा, धन मणि केर ॥
 गुरखिनि जाति बुझिनी नहि लखय ।
 झुगन न होर बचनवा मुरि गुरि बार ॥
 पीठम गुन कबहोएवा हम नबवेसि ।
 शरण बँ नहि बेरिवा, फिटै नबेसि ॥

(३१) करन कवि—वे बहुकृत साम्प्रदायिकों के भव्यत यदि वे और कवियों के बराबर पचा-जरेर महापद्य हिंदू-पंथि की सभा में पढ़ते हैं। इनका कविता-संग्रह वर्ष १८८६ के साम्प्रदायिकों का संग्रह है। इनमें 'साहित्यरस' और 'रसकल्लोस' नामक दो टीसिमन लिखे हैं। 'साहित्यरस' में इनमें कवियों लंबका, जनिमैर रसमैर, गुन होर बारि साम्प्रदायिकों के प्रायः सब विषयों का विस्तार से बखर किया है। इस लई से यह एक उत्तम टीसिमन है। कविता की इसकी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक दुर्लभ काव्य होना सिद्ध होता है। इनका एक कविता देखिए—

संग्रहित होन बात विरल-कमार देखि,
 हरी हरी जूमि हेरि दिखे सरबहु है ।
 गे है करन गुनि वरनि नमून की,
 चानक गुनारि होर लख सरबहु है ॥
 निख बचन नारी मंदु के बलन बनि
 लखे परे नानिरी न केरु बरबहु है ।
 बरबहु न बानी लु न लखी बलन बार
 परे वन नेरी। नद नारी बरबहु है ॥

—

कन संग्रहित मंगल बरनि, करन करिनि करि ।
 रसमंगल बरन लख हिंदुपंथ मुनिर ॥

(३२) गुरदीन पंडित—इनके कवच में कुछ बात मरीं। इनमें वर्ष १८८६ में 'आमनोहर' नामक एक बहुत ही बड़ा टीसिमन

कविप्रिया की शैली पर बनाया। 'कवि-प्रिया' से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया है। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि मत्र कुछ अध्ययन के लिये रख दिया गया है। इससे यह साहित्य का एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण-वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य देखिए—

मुख-ससी ससि दून पला धरे। कि मुकुता-गन जावक में मरे।
ललित कुदवली अनुहारि के। दसन हैं वृषमानु-कुमारि के॥
सुखद जत्र कि भाल मुहाग के। ललित मत्र किधी अनुराग के।
भ्रुकुटि यो वृषमानु-सुता लसैं। जन् अनग-सरासन को हँसैं॥
मुकुर ती पर-दीपति को धनी। ससि वलकित, राहु विधा धनी।
अपर ना उपमा जग में लहे। तव प्रिया! मुख को सम को कई?

(५३) ब्रह्मदत्त—ये ब्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज उदितनारायणसिंह के छोटे भाई बाबू द्वीपनारायणसिंह के आश्रित थे। इन्होंने सवत् १८६० में 'विद्वद्विलास' और १८६५ में 'दीपप्रकाश' नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रयदाता की प्रशंसा में यह कवित्त देखिए—

कुसल कलानि में, करनहार कीरति को,
कवि कोषिदन को कल्प-तख्तर है।
सील सनमान मुद्रि विद्या को निधान मदा,
मतिमान हसन को मानसखर है॥
दीपनारायन, अवनीप को अनुज प्यारो,
दीन दुख देखत हरत हरमर है।
गाहक गुनी को, निरवाहक दुनी को नीको,
गनी गज-मकस, गरीबपरवर है॥

(५४) पद्माकरभट्ट—रीतिकाल के कवियों में सहृदय-समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के

मोहर मिहारी के छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की समीक्षा ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। ऐतिहासिक की दृष्टि से इनकी और प्रतापसिंह की वाणी द्वारा अपने पूर्ण शक्त्य के पूर्णतः फिर झरोखे हुए। अतः जिस प्रकार ने अपनी परंपरा के रखे-रखा करि है उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। इस में केवल इनका नाम गुंजा बैठा फिर जाये चलाकर किसी और करि का नहीं।

वे सैदंग शासक थे। इनके पिता मोहनशाह यहू का राज्य करि में हुआ था। वे पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे। जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। वे कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज खुनापराम (अप्पा साहब) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज हिरण्य के गुज हुए और कई गाँव प्राप्त किए। यहाँ से वे फिर जबपुर-नरेश महाराज प्रतापसिंह के यहाँ आ रहे यहाँ इन्होंने 'कविशय-विरोध' की पहली और अच्छी खोज की। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पचाकरबी हुए। पचाकरबी का जन्म संवत् १८२१ में बाँदे में हुआ। इन्हींमें ८ वर्ष की आयु में मरकर बाँदे में जबपुर में गंगाछ पर संवत् १८२९ में शरीर छोड़ा। वे कई स्थानों पर रहे। मुगल के मोमि अहमदसिंह ने इन्हें अपना मस्तुर बनाया। संवत् १८३९ में वे गोठार अन्धधिर अपना नाम हिमालय बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अच्छे बोझा ने और पहले बाँदे के नवाब के यहाँ वे फिर अजय के शहराह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पचाकरबी ने "हिमालय बहादुर-विराजती" नाम की रीत की एक बहुत ही अच्छी हुई पुस्तक लिखी। संवत् १८३९ में वे सिलारे के महाराज खुनापराम (प्रसिद्ध राजेश) के यहाँ गए और एक हाथी एक छात्र अपना और इस गाँव पाए। इसके उपरान्त पचाकरबी जबपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे और यहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज अमरसिंह के समय में भी वे बहुत कम तक जबपुर रहे और उन्हीं के नाम पर

अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'जगद्विनोद' बनाया। ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार का ग्रन्थ 'पद्माभरण' बनाया जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब कृती आशा से इन्होंने "गनगौर" के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगतसिंह का परलोकवास सन् १८६० में हुआ। अतः उसके अनन्तर ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सैधिया के दरबार में गए और यह कवित्त पढ़ा—

मीनागढ़ बबई सुमद मदराज बग,
 बदर को बद करि बदर बसावैगो।
 कहै पदमाकर कसकि कासमीर हू को,
 पिंजर सो धेरि कै कलिंजर छुड़ावैगो॥
 बाँका नृप दौलत अलीजा महाराज कबौ,
 साजि दल पकरि फिरगिन दबावैगो।
 दिल्ली दहपट्टि, पटना हू को रूपट्ट करि,
 कबहूँक लत्ता कलकत्ता को उड़ावैगो॥

सैधिया दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये घूँदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बाँदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने "प्रबोध-पचासा" नामक विराग और भक्तिरस से पूर्ण ग्रन्थ बनाया। अन्तिम समय निकट जान पड़ाकरजी गंगातट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष सात वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध 'गगालहरी' इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी।

'राम रसायन' नामक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित-काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में है पर उसमें इन्हें काव्य सवधिनी सफलता नहीं हुई है। संभव है वह इनका न हो।

मीठर विहायी के छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की समीक्षा ही इस सर्वप्रियता का एक मात्र कारण है। ऐतिहासिक की कविता इनकी और प्रतापसिंह की बायीं हाथ अपने पूर्ण उत्कृष्ट के पूर्णतः छिद्र हास्यमय है। अतः जिस प्रकार वे अरबी परंपरा के परबो-सुद्ध कवि हैं उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में केवल इनका नाम गुंजा वैसा छिद्र आगे चलकर किसी और कवि का नहीं।

वे वैभव शासक थे। इनके पिता मोहनदास मह का कर्म बंदे में हुआ था। वे पूर्ण वैभव और अर्थ के कवि भी थे जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। वे कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथराव (अप्पा साहब) के बहाँ रहे, फिर पद्मा के महाराज विष्णुसिंह के पुत्र हुए और कई गाँव प्राप्त किए। बहाँ से वे फिर अजपुर-मरोठ महाराज प्रतापसिंह के बहाँ का रहे बहाँ इन्हें 'कविराज-विरोचसि' की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकरजी हुए। पद्माकरजी का कर्म संवत् १८११ में बंदे में हुआ। इन्होंने ८ वर्ष की आयु कोयबर में अजपुर में ममावत कर संवत् १८२९ में शरीर छोड़ा। वे बड़े स्वामी पर रहे। सुप्रसन्न के बड़े अर्जुनसिंह ने इन्हें अपना संरक्षक बनाया। संवत् १८४८ में वे गोवार्डे अक्षरगिरि उपनाम विख्यात बहादुर के यहाँ गए जो बड़े अच्छे बोझा से और पहले बँडे के अक्षर के बहाँ से फिर अक्षर के सदराह के बहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इसके नाम पर पद्माकरजी ने "विर्मित बहादुर-विराजकी" नाम की कविता की एक बहुत ही अच्छी हुई पुरतक मिली। संवत् १८५९ में वे सिलारे के महाराज रघुनाथराव (प्रसिद्ध रावोदा) के बहाँ पर और एक हाथी एक सात बरस और इस गाँव पाए। इसके उत्तर पद्माकरजी अजपुर के महाराज प्रतापसिंह के बहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिन तक रहे। महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज काठसिंह के समय में भी वे बहुत साल तक अजपुर रहे और उन्हीं के नाम पर

भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है—वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत सयत रूप में । भाव-मूर्ति-विधायिनी कल्पना का क्या कहना है ! ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मज़मून बाँधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा । इनमें थी । लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुननेवालों का हृदय आप से आप हामी भरता है । यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है ।

पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

फागु की भीर, अमीरिन में गहि गोपिंदै लै गई भीतर गोरी ।
माई करी मन की पदमाकर, ऊपर नारै अबीर की कोरी ॥
छीनि पितवर कम्मर तें सु विदा दर्द मीरि कपोलन रोरी ।
नैन नचाय कही मुसुकाय, "लला फिर आश्रयो खेलन होरी" ॥

आई सग आलिन के ननद पठाई नीठि,
सोहत सोहाई सीस ईदरी सुपट की ।
कई पदमाकर गँभीर जमुना के तोर,
लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ॥
ताही समय मोहन जो बाँझुरी बजाई, तामें
मधुर मलार गाई ओर बसीबट की ।
तान लागे लटकी, रही न सुधि बूँघट की,
घर की, न घाट की, न बाट की, न घट की ॥

गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के
जो लगि कछू को कछू भारत मने नहीं ।
कई पदमाकर परोस पिछवारन के
धारन के दोरे गुन औगुन गने नहीं ॥
तौ लौ चलि च़ातुर सहेली ! याही कोद कछू
नीके के निहारै ताहि, भरत मने नहीं ।
हैं तो ब्यामरग में चोराह चित्त चोराचोरी
बोरात तो बोरायो, पै निचोरात बने नहीं ॥

महिरामजी के 'रघुपञ्च' के समान पद्याकरजी का 'अपह्रिनेत्र' में काम्यपंक्तियों और धर्म्यापंक्तियों दोनों का कच्चाप रखा है। वास्तव में वह शृंगाररस का सार प्रबंध का प्रतीक होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और बाधभाजपूर्ण मूर्ति-विधान करती है कि शब्द मानों प्रत्यक्ष अनुमृति में मग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति-विधान करकेवाली कल्पना विद्यार्थी को झेड़ और किसी कवि से नाँ पाई जाती। ऐसी कल्पना के किन्तु माधुर्यता कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर कौन हो जाती है अथवा अस्वभाव्य पदार्थों के बीच स्वयं कड़कड़ाया करती है। कल्पना और वाच्य के छत्र त्रिभुज माधुर्यता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काम्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की एक प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। वहीं तो इनकी भाषा स्वाभाव मधुर पद्यावली द्वारा एक सजीव भाव-मयी प्रेम-मूर्ति खड़ी करती है, वहीं मृदु या रस की भाषा बहाली है वहीं अनुमात्रों की मिलित स्फोकार उत्पन्न करती है वहीं बीतरप्य से सुन्दर वाद्यों के समान अकल्पनी और अकल्पनी हुई बसती है, वहीं कहीं प्रसन्न स्वर के समान स्वर और गंभीर होकर अनुपमजीवन की विमर्श की कल्प दिखाती है। सरासरी यह कि इनकी भाषा में वह अवेककता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनिश्चयता दोस्तानी दुबलीबासजी में दिखाई पड़ती है।

अनुमात्र की प्रकृति तो हिंदी के प्राच्य एवं कविओं में जागरूकता से अधिक रही है। पद्याकरजी की उसके प्रमाण से मही बने हैं। पर बोझा प्यास देने पर वह प्रकृति इनमें अकल्पित सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलीसी जिनमें वे नाम वृत्तपर बंध बन्धकार प्रकट करना चाहते थे। अनुमात्र की शीर्ष शृंगार्य अधिकतर इनके वर्णनात्मक (Descriptive) पद्यों में पाई जाती है। वहीं मधुर कल्पना के बीच सुंदर अस्वभाव्य भाव-शरीर का स्वरूप है वहीं की

भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और माफ सुखरी है—वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत सयत रूप में । भाव-मूर्ति-विधायिनी कल्पना का क्या कहना है ? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मज़मून बाँधने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वामाविक प्रेरण । इनमें थी । लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्त्तिमान कर देते हैं कि सुननेवालों का हृदय आप से आप हामी भरता है । यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है ।

पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

फागु की भीर, अमीरिन में गहि गोविंदे ले गई भीतर गोरी ।
भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अवीर की सोरी ॥
छीनि पितर कम्मर तँ सु विदा दर्ई मीरि कपोलन रोरी ।
नैन नचाय कही मुसुकाय, "लला फिर आइयो खेलन होरी" ॥

आई सग आलिन के ननद पठाई नीठि,
सोहत सोहाई सीस ईशरी सुपट की ।
कई पदमाकर गँभीर जमुना के तीर,
लागी घट भरन नवेली नेह अटकी ॥
ताही समय मोहन जो बँधुरी बजाई, तामें
मधुर मलार गाई ओर बसीबट की ।
तान लागे लटकी, रही न सुधि धूँघट की,
घर की, न घाट की, न याट की, न घट की ॥

गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के
जो लागि कछु को कछु भारत मने नहीं ।
कई पदमाकर परोस पिछवारन के
द्वारन के दोरे गुन ओगुन गने नहीं ॥
तौ लीं चलि चागुर सहेली । याही कोद कहुँ
नीके के निहारै ताहि, भरत मने नहीं ।
हैं तो श्यामरग में चोराइ चित चोराचोरी
बोरत तो बोरयो, पै निचोरत बने नहीं ॥

भारत ही भारत सुभारत न सीत पर,
 नभर सुभारति गरीमर की बार पर ।
 कई पन्नाकर गुग ही कल्लर, रीते
 विभुरि विराजे बार हीरन के बार नर ।
 हावत धरीजे विनि कहरि बर के बार
 रीर बरि बार केति रीर के बार नर ।
 नर नर नीर भी नर रीर ही नर,
 नर नर नर, नर नर ही विभार नर ।

कैरि नरि नीरन विनीरिजे नरि नीर,
 कैरि नरि रीर के बार कैरि नरि नीर ।
 नरि नरि नीर नरि कैरि नरि नीर
 कैरि नरि विनीरि नीर नरि नीर ।
 नरि नरि नीर नीर नीर नरि नीर ।
 नीरन नीर में नीर कैरि नरि नीर ।
 नरि नीर नीर नीर नीर नीर ।
 नीर नरि नीर, नीर । नीर नीर नीर नीर ।

नीर नरि नीर । नीर नरि नीर नीर नीर,
 नीर नीर नीर नीर नीर, नीर नीर नीर ।
 नीर नरि नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर

नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर,
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर ।
 नीर नरि नीर नीर नीर नीर नीर
 नीर नीर नीर नीर नीर नीर नीर

कदम, अनार, आम, अगर, अमोक्ष-धोक,
 सतनि समेत सोने सोने लगी भूमि रहे ।
 फूलि रहे, फलि रहे, फयि रहे, फौलि रहे,
 मपि रहे, मलि रहे, मुकि रहे, भूमि रहे ॥

तीखे तेगवाही जे मिलाही चढ़ै घोड़न पै,
 त्याही चढ़ै अमित अरिदन की णेल पै ।
 कहे पदमाकर निमान चढ़ै हाथिन पै
 धूरि धार चढ़ै पाकसासन के सैल पै ॥
 साजि चतुरंग चमू जंग जीविने के हेतु
 हिम्मत बहादुर चढ़त फर फौल पै ।
 लाली चढ़ै मुख पै, बहाली चढ़ै माहन पै,
 काली चढ़ै सिंह पै, कपाली चढ़ै बैल पै ॥

ए प्रजचद गोविंद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कलाम किए मैं ।
 त्यो पदमाकर आनंद के नद ही, नंदनदन ! जानि लिए मैं ॥
 माखन चोरी कै खोरिन हूँ चले भाजि कछु भय मानि लिए मैं ।
 दूरि न दौरि दुरयो जौ चढ़ो तौ दुरौ किन मेरे अंधेरे दिए मैं ?

(५५) ग्वाल कवि—ये मथुरा के रहनेवाले बदीजन सेवाराम के पुत्र थे । ये प्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं । इनका कविता-काल सवत् १८७६ से सवत् १९१८ तक है । अपना पहला ग्रन्थ 'यमुना लहरी' इन्होंने सवत् १८७९ में और अंतिम ग्रन्थ 'भक्तभावन' सवत् १९१९ में बनाया । रीतिग्रन्थ इन्होंने चार लिखे हैं—'रसिकानन्द' (अलंकार), 'रसरंग' (सवत् १९०४), कृष्णजू को नख-शिख (सवत् १८८४) और 'दूषण-दर्पण' (सवत् १८९१) । इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ और मिले हैं—हम्मीर हठ (सवत् १८८१) और गोपी पञ्चोत्सी ।

घोर भी हो प्रिय इनके दिलों को आते हैं— तथा-माधव-मिशन' और 'तथा-मधक'। 'कविहरण-विमोह' इनकी बहुत ही कविताओं का संग्रह है।

ऐतिहासिक की स्मृति हमें इसकी अधिक भी कि इनमें 'बहुना' सहरी नामक बेवस्थिति में भी नवरस और बद्धुष्ट सुधारी पड़ी है। साथ ही इनकी बहारी और व्यवस्थित है। वाग्विरगच्छा भी इनमें अच्छी है। बद्धुष्टियों का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है पर वही शृंगारी उद्दीपन के रंग का। इनके बद्धुष्टियों के कविताओं के मुँह से अधिक सुने जाते हैं जिसमें बहुत से भोग-विहास के समीप समान भी दिखाए गए हैं। साथ ही वे वैसाइन अच्छा किया था और इनमें मित्र मित्र प्रेता की बोधिका का अच्छा शाय हो गया था। इन्होंने ठेठ पुरानी हिंदी गुच्छाती और पकाती भाषा में भी कुछ कविता सँभाला लिखे हैं। 'घरसी घरसी राशों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सरासरी यह कि वे एक विद्वान और कुशल कवि थे पर कुछ फलफल दिए हुए। इनकी बहुत ही कविता वाज्यारी है। बड़े से बड़ाहरण भी लिखे जाते हैं—

प्रियतम की वरम कुछी है बुर नाम नाम
परवी कुछी है नाम नाम अपि लापनी ।
भीले लल-बीजन गलीह ना सुखल लीर,
नाम ना सुखल, नाम नाम ही कदापिनी ।
नाम अपि भी कीरे लुनन ठे कुनन ठे,
ही ललनाम बार बार सुख नापिनी ।
नाम निनी लल निनी, नाम निनी कीर लल,
नीलन है नीलन मिरी न नाम नापिनी ।

दोहरन के दोहरन की कैसी न बरीर रही,
दोहर ह रही न नाम निनी ना बारर की ।

अमर अमल, मर मरिगा विमल मल,
 एक को न अल जो न उल्ल गरद की ॥
 ग्याल कवि चित्त में गकोरन के चैन भण,
 पंथि की दूर भई मूषन दरद की ।
 जल पर, थल पर, महल, पंचता पर
 चांदी सी चमकि रही चांदी सरद की ॥

जाकी गूयगूयी गूय गूयन की गूयी यहाँ,
 ताकी गूयगूयी गूयगूयी नम गाहना ।
 बाको बदजाती बदजाती यहाँ चारन म,
 ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना ॥
 ग्याल कवि वे ही परमिद मिद जो हैं जग,
 वे ही परमिद ताको यहाँ हाँ सराहना ।
 जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है,
 जाकी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ॥

दिया है सुदा ने गूब चुसी करो ग्याल कवि,
 खाव पियो, देव लेव, यही रह जाना है ।
 रागा राय उमराव केते बादमाह मण,
 कहाँ से कहाँ को गण, लग्यो न ठिकाना है ।
 ऐसी निदगानी के भरोसे पै गुमान ऐसे ।
 देस देस धूमि धूमि मन बहलाना है ।
 आप परवाना पर चले ता भहाना, यहाँ,
 नेकी कर जाना, केर आना है, न जाना है ॥

(५६) प्रतापसाहि—ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे और चर-
 खारी (बुदेलखड) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे । इन्होंने
 सवत् १८८२ में “व्यंग्यार्थकौमुदी” और सवत् १८८६ में “कान्य-
 विलास” की रचना की । इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त
 निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई और हैं—

बचसिंह प्रकाश (वं १८५९), श्रीगार-मंजरी (वं १८८२),
श्रीगार-शिरोमणि (वं १८८४) अलंकार चिन्तामणि (वं १८९४),
काम्य-विमोह (१८८६), रसराज की टीका (वं १८९६), यह
नरिका (सतसई की टीका वं १८९९) कुण्डल मन्थन (टीका-
राम का नवविंशत वर्षीय) ब्रह्मरह मन्थन की टीका ।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल वं १८८८ से १९
तक मरणा है । पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-कर्मका
और पांडित्य का अनुमान हो सकता है । अध्यात्म में इनका मातृ
मस्तिष्क जीवित और दास के साथ जाता है और एक दृष्टि से इन्होंने
उनके बचाए हुए कार्य के पूर्णता के पहुँचाया था । अध्या
त्मका का उद्धाररथों द्वारा विस्तृत मिलन्य पूर्ववर्ती दोनों कविचों में
नहीं किया था । इन्होंने अध्यात्म के उद्धाररथों की एक अलग पुस्तक
ही "अध्यात्म-कौमुदी" के नाम से रची । इसमें कविच दोनों इन्होंने
मिलाकर ११ पद्य हैं जो सब अध्यात्म या ज्ञान के उद्धाररथ हैं ।
साहित्यकर्मका या सिना करे ही समझ सकते हैं कि वे उद्धाररथ
अविच्छेद वस्तु-अध्यात्म के ही होंगे । वस्तु-अध्यात्म के चतुर्दश
बरीहमें पर नके बचकरार उद्धाररथ का उद्धार लेना पड़ता है और
अध्यात्म एक पहुँच केवल साहित्यिक कवि के सम्पास पर अध्यात्म
रहती है । साहित्यिकों के यहाँ रसादि के सब चर्यों तथा निम्न निम्न
हैं वे उपमानों का सम्पास न रहनेवाले के लिए ऐसे पद्य पड़ेगी ही कम
मिल । उद्धाररथ के लिये "अध्यात्म-कौमुदी" का यह सबैसा जीवित—

तीन सिद्धि या पांडित्य है पर ही यह सब उद्धार के लिये ।

केवल केवल यह वस्तु में निम्न काम हुआ यह काम निम्न ।

कोवि ने सब उद्धार के, यह है वह कील उद्धार के ।

कील परी यह वस्तु नरी कि उद्धार कील उद्धार के ।

उद्धाररथों की सामान्य दृष्टि में तो अध्यात्म की मधुर श्रद्धा-वृत्ति
का यह एक परम मनीहर दृश्य है । पर इन में उद्धाररथों की

आखें एक और ही ओर पहुँचनी हैं। वे इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं—घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिबिम्ब देख उसे मछलियो का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है। अतः भ्रम या भ्राति अलंकार यहाँ व्यंग्य हुआ। और चलिए। 'भ्रम' अलंकार में 'सादृश्य' व्यंग्य रहा करता है अतः अब इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि "नेत्र मीन के समान हैं"। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिकामेद की तरफ आइए। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है "अज्ञातयौवना" को हुआ करता है। अतः ऊपर का सबैया अज्ञात-यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ-यात्रा रूढि के ही सहारे हुई है। जब तक यह न ज्ञात हो कि कवि-परंपरा में आख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता।

प्रतापसाहिजी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रसग्रथ के अनुरूप नायिकामेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं जिससे उनके ग्रथ को जी चाहे तो नायिकामेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्य्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्ध्निमत्ता और हृदय की द्रव्यशीलता मतिराम, श्रीपति और वेनी प्रवीण के मेल में जाती है तो उधर आचार्य्यत्व इन तीनों से भी और दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिवद्ध काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचाकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस माधुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि वह बराबर एक समान चलती है—उसमें न कहीं कृत्रिम आदंबर का अड़गा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों

की लोड़-भरोड़। हिंदी के मुख्य-कवियों में समस्यापूर्ति की पहचान पर-
रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रसन्न हीन देखने में आता है।
उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही रम्य हुई, व्यवस्थित और
मार्मिक होती है पर शेष तीनों चरणों में वह बात बहुत ही कम पाई
जाती है। बहुत से रचनाओं पर तो प्रथम तीन चरणों की साफ-रफ्तार
निरूपित अन्वयस्थित और बहुत ही पर-ओखना निरर्थक होती है।
पर 'प्रभाव' की भाषा एकरस अच्छी है। इन छत्र शक्तों के विचार
से हम प्रभावहीन के पक्षाधरों के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं।

प्रभावहीन की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

अच्छा अच्युत तबि है रस ही रस तो रस हँसर शक्ति।
केक सिद्धि नहीं हम तो शिखरों की रातों के न शक्ति।
केक अच्युत के शक्ति न, वही एक शक्ति की शक्ति शक्ति।
अच्छा अच्युत की, शक्ति। शक्ति है शक्ति शक्ति की शक्ति।

तबि शक्ति बहुत शक्ति है, शक्ति शक्ति शक्ति की शक्ति।
अच्छा अच्युत शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

अच्छा अच्युत शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

अच्छा अच्युत शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।

चाही पल बैठी रहै, चाही उठि जाव तौ न,
हमको एमारी परी, वृंभी को तिएरी यात ?

चचल चपला चारु चमकत चारो ओग,
भूमि भूमि धुरया धरनि परसत है ।
मीतल समीर लगी दुखद वियोगिन्ह,
सँयोगिन्ह समाज सुखनाज सरसन है ॥
कहै परताप अति निविड़ अँधेरी माँह
मारग चलत नाहि नेकु दसत है ।
झुमदि झलानि चहु कोद तें उमदि आज
धाराधर धारन अपार वरसत है ॥

महाराज रामराज रावरो सजत दल
होत मुख अमल अनदित महिम के ।
सेवत दरौन केने गम्बर गनीम रहै,
पन्नग पताल त्यौही हरन खगैस के ॥
कहै परताप धरा धँसत त्रसत,
कसमसत कमठ-पीठि कठिन कलैस के ।
कहरत कोल, हहरत है दिगीस दस,
लहरत मिधु, थहरत फन सेस के ॥

(५७) रसिक गोविंद—ये निबार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे । हरिव्यासजी की शिष्यपरंपरा में सर्वेश्वरशरण देवजी बड़े भारी भक्त हुए हैं । रसिकगोविंदजी उन्हीं के शिष्य थे । ये जयपुर (राजपुताना) के रहनेवाले और नटाणी जाति के थे । इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का गुमाना, चाचा का मोतीराम और बड़े भाई का बालमुकुंद था । इनका कविता-काल सवत् १८५० से १८९० तक अर्थात् विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अत तक स्थिर होता है । अब तक इनके ९ ग्रंथों का पता चला है—समवत और भी होंगे । नौ ग्रंथ ये हैं—

(१) रामायण सूचनिका—३३ दोहों में अक्षर-क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। यह संवत् १८१८ के पहले की रचना है। इसके संग यह पद्या इन दोहों से लग सकता है—

जमिनी भूप बाजी भुगत भुव नमिह समुच्चर ।
 तिर भुव एन लम्बल यम ॥ बारी बाव ॥
 बालि छर मारिब बाली, पुनि मनु बली दुवाह ।
 भुनि यम भूरय, भुमय छर वरसत यमिह बहार ॥

(२) रसिक गोविन्दनंदन—यह सात बाठ ली छंदों का बड़ा मारी टीसिम्र है जिसमें रस नायक-नायिकामैर, अलंकार, गुण-रस आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माणकास बरत पंचमी संवत् १८१८ है। यह आर प्रबन्धों में विभक्त है। इसमें बड़ी मारी विशेषता यह है कि अक्षर यम में है और रसों, अलंकारों आदि के स्वस्व गद्य में समझने का प्रयत्न किया गया है। अंतस्त के बड़े बड़े व्याख्याओं के कठों का उल्लेख भी स्वान स्थान पर है। जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है—

अन्य-ज्ञानरहित को जानर तो रस । यम—अन्य-ज्ञान-रहित
 जानर तो निद्रा है । उचर—निद्रा बड़ है, यह बेधन । बरत
 व्याख्यान्य दूरकर्ता को यम—विभाव अनुभाव बचारी यम के बीच
 से रस की विधि । यम काव्यप्रकाश को यम—आरय कारण
 कहायक है कि लोक में इन ही को मारय में, काव्य में, विभाव बड़ा है ।
 यम टीकाकर्ता को यम तथा साहित्यदर्पण को यम—सत्य विद्वद
 आनंद स्वप्रकाश आनंद चित् अन्यज्ञान गहि कंठ अक्षरालार
 लोहोर रस' ।

इसके आगे जमिनवगुहाचार्य का यम कुछ विस्तार से दिया है।
 बारांठ यह कि यह ग्रंथ व्याख्यान्य की दृष्टि से लिखा गया है और
 इसमें लोह मही कि और ग्रंथों की ज्येष्ठा इसमें निवेदन भी अधिक है
 और घूरी हुई कठों का समावेश भी । दोहों का यमन, को गिरी के

लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है, इन्होंने काव्यप्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत से दूसरे कवियों के। उदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य-दर्पण के मुग्धा के उदाहरण (दत्ते सालसमथर इत्यादि) को देखिए हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं—

आलस सो मद मद धरा पै धरति पाय,
भीतर तँ बाधिर न आवै चित चाय कै ।
रोकति वृगनि छिनछिन प्रति लाज मान,
बहुत हँसी की दोनी बानि बिमराय कै ॥
बोलति वचन मृदु मधुर बनाय, उर
अंतर के भाव की गँभीरता जनाय कै ॥
बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिन्हें
सुंदरि बिलोकै बक मृकुटी नचाय कै ॥

(३) लल्लिमन चंद्रिका—‘रसिकगोविंदानंदघन’ में आए लक्षणों का सक्षिप्त संग्रह जो सवत् १८८६ में लल्लिमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था ।

(४) अष्टदेशभाषा—इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरबी आदि आठ बोलियों में राधा-कृष्ण की शृंगारलीला कही गई है ।

(५) पिंगल ।

(६) समयप्रबंध—राधाकृष्ण की श्रुतचर्या ८५ पद्यों में वर्णित है ।

(७) कलियुग रासो—इसमें १६ कवित्तों में कलिकाल की घटनाओं का वर्णन है । प्रत्येक कवित्त के अंत में “कीजिए सहाय नू कृपाल श्री गोविंदराय, कठिन कराल कलिकाल चलि आयो है” यह पद आता है । निर्माणकाल सवत् १८६५ है ।

(८) रसिक गोविंद—ब्रह्मसोक या मायाभूषण के रंग की चर्चकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें ब्रह्मचर्य और लक्ष्मणचर्य एक ही रंग में हैं। रचनाकाल संवत् १८९१ ई।

(९) दुय्यहरस माधुरी—रोजा कुर में राजाकृष्णनिहार और वृथावन का बहुत ही सरस और मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी लहरनल और निपुणता पूरी पूरी स्पष्ट होती है। कुछ पंक्तियाँ ही जाती हैं—

कुम्हलित चक्षु कून कुन कुनव परगदि पन्त ।
 कुन कुन मिरकि विपिन मनु पई सीम जगारन ॥
 कुन नजन के पार बार कुनिके वीं कवि जानै ।
 मनु पस्यदि वर कुनै रैन कुन नविकन कनै ॥
 मनु बहरर कणकुण्य कवि सुखित मच मर ।
 मिरद कय मधुरान नृपति के मनु बरीजन ॥

प्रकरण ३

रीतिकाल के अन्य कवि

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने लक्षणग्रथ के रूप में रचनाएँ की हैं, सन्धेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति-ज्ञान सबधी पद्य और कुछ ने शृंगार-रस की कुटकल कविताएँ लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकशः ये भी शृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी शृंगाररस के कुटकल पद्य कहे हैं। रचना-शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानन्द सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की सख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिग्रथ ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरत करने के लिये पद्य लिखना आवश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानन्द, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है।

प्रबन्ध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा-प्रबन्ध गए पर उनमें से दो ही चार में कवित्व का

बौद्ध धार्मिक पात्रों का है। लक्ष्मिदेव का महाभारत कर्णधर की विजयमुखावली, गुरु गोविंदसिंहजी का बर्हीचरित्र, काश कवि का छद्मकाय बोरराज का हम्मोरपछो, गुमान मिश्र का नैयबचरित्र, सरयूराम का वैमिनि पुराण, सुदन का सुमानचरित्र, देवीरस की वैतालचरणी हरनाथपंच की माधवानन्द कामकंदका अन्धशरीर का ब्रज रत्नास गोकुलनाथ आदि का महाभारत मनुधरनाथ का रामायणमेघ कृष्णरास की वाता वागवत नववर्तिहृदय तथा लक्ष्मी, अन्धकारमायक आन्धाम्बरत मूलकोका तथा भंडारीसर का हम्मोरपछ, भीकर का कवनामा, पद्याकर का रामरत्नाचम के इस पात्र के पुष्प कथात्मक काम्य हैं। इनमें से बर्हीचरित्र के हम्मोरपछ, काश कवि के छद्मकाय बोरराज के हम्मोरपछो, सुदन के सुमानचरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योत्पुष्ट रसालंकारों का मिल परिमाण में पाई जाती है। 'हम्मोरपछो' की रचना बहुत ही प्रचलित है। 'रामायणमेघ' की रचना भी साहित्यिक है। 'अन्धकार' में बचपि काव्य के गुण कम्य हैं पर अल्प बोझ बहुत प्रकार के रहे जिसे कृष्णमण्डों में है।

कथात्मक प्रबंधों से मिल एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है जिसे हम वर्तमानक प्रबंध कह सकते हैं। इसकी का नामकीका बर्हीचरित्र, बर्हीचरित्र, धूमना मूना होली-बर्ही, अन्धकार-बर्ही, ममलचरित्र रामकंदका इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के भीतर हम प्रकार के वर्तमानक प्रयोग रहा करते हैं। काव्य-प्रकृति में जैसे गुणारत के घेन के अन्धकार 'बर्हीचरित्र' आदि लेकर स्वर्णन पुस्तकें बनने लगी हैं। कथात्मक महाकाव्यों के ये अर्थ भी निकालकर अल्प पुस्तकें लिखी गईं। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तुवर्णन बख्ता है कभी कभी तो इसमें विस्तार के साथ कि परिभाषित साहित्यिक बर्हि हैं बचपि विस्तार हो जाता है। बर्ही कविजी काव्य बहुत-बर्हिचरित्र का प्रकार

खोलते हैं—जैसे, बरात का वर्णन है तो जोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, वज्रो का प्रसंग आया तो पत्तीखो प्रकार के फण्डों के नाम और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों और मेवों के नाम—वहाँ तो अन्धे अन्धे घीरों का धैर्य लूट जाता है।

चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहनेवालों का है। इनको हम 'कवि' कहना ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य-कथन के ढँग में कभी कभी वाग्वैदग्ध्य रहता है पर केवल वाग्वैदग्ध्य द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम 'कवि' न कहकर 'सूक्तिकार' कहेंगे। रीतिकाल के भीतर शृंगार, गिरिधर, पाषाण और वैताल अन्धे सूक्तिकार हुए हैं।

पाँचवाँ वर्ग शानोपदेशकों का है जो ब्रह्मज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिये उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधवृत्ति जामत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे प्रयत्नकारों को हम केवल 'पद्यकार' कहेंगे। हाँ, इनमें जो भाषुक और प्रतिभा संपन्न हैं, जो अन्योक्तियों आदि का सहारा लेकर मगधोपम, ससार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं वे अवश्य कवि क्या, उच्च कोटि के कवि, कहे जा सकते हैं।

छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढँग पर गाए हैं।

इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में बीररस की फुटकल कविताएँ भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्धवीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएँ

बोली बहुत तो रसग्रन्थों के आदि में मिलती है। कुछ अर्थकार ग्रंथों के अन्तर्गत कम (जैसे शिवराजमूलक) और कुछ अलग पुस्तककार जैसे “शिवा-शास्त्री” “कृष्णशास्त्र-व्यास” “हिमालयव्यास-शिवराजनी” इत्यादि । ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रथम और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो वा तो वैदिककाल के कम में हुई हैं अथवा जिनके नामक कोई वेद प्रसिद्ध और वा जनता के महाभाजन रहे हैं—जैसे शिवाजी कृष्णशास्त्र महाराजा प्रताप आदि । जो पुस्तकें जो ही कुरात्मक के लिये अशुभ कर्मों की कृति के अनुसार लिखी गईं जिनके वाक्यों के लिये जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक विषया अनुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं । बहुत सी तो छुट हो गईं । उनकी रचना में सब प्रकृति ही कर्मियों के अपनी प्रसिद्धि का अन्तर्भाव ही किया । उनके द्वारा कर्मियों को अर्थ-सिद्धि पर प्राप्त हुई, वर का काम न हुआ । यदि शिवाजी के अर्थसिद्धि की प्रशंसा में ही कभी सात सौ सौ करोड़ कनाए सोते तो उनके द्वारा केवल अर्थसिद्धि ही लगी होती । संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कर्मियों का श्रेष्ठ साहित्यिक काम इस प्रकार छुट हो गया । काम्यवेद में वह एक सिद्धांत बतना हुई है ।

मूर्च्छिकाक्ष के समान रीतिशास्त्र में भी ऐसा बहुत दस दस उदाहरण हैं वर आता है पर अर्थशास्त्र कभी कम में । प्रोत्साहनों की लिखी भीष्मक-वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही कुछ प्रशंसा मिलती है । रही अभी बोली । वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की प्रशंसा समझी जाती रही । इस्लामियों के प्रथम में उसका कभी कभी प्रयोग कवि लोग कर लेंगे के जैसे—
 अरबका नाम है जिहोमे मौरान आरा (मूलक) । पर बोले लिखी राजधानी होमे से रीतिशास्त्र के नीति ही लगी बोली यह व्यवहार के व्यवहार की प्रशंसा हो गई थी और उसमें कभी यह श्रेष्ठ जिसे जाने लगे के । वर्ष १७१५ में रामप्रसाद विरज्जी के

‘योगवासिष्ठ भाषा’ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा*। (विशेष दे० आधुनिक काव्य) ।

इसी रीतिकाल के भीतर रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक (आनंदरघुनंदन) लिखा । इसके उपरांत गणेश कवि ने ‘प्रद्युम्न-विजय’ नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कमक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा ।

(१) बनवारी—ये सवत् १६६० और १७०० के बीच वर्तमान थे । इनका विशेष वृत्त शत नहीं । इन्होंने महाराज जसवतसिंह के बड़े भाई अमरसिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है । यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहाँ के दरबार में सलावतख़ाँ ने किसी बात पर अमरसिंह को गँवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावतख़ाँ को वहीं मार डाला । इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है—

धन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारो मान ।
साहजहाँ की गोद में हन्यो सलावत खान ॥
उत गकार मुख ते कढ़ी इतै कढ़ी जमधार ।
‘वार’ कहन पायो नहीं मई कडारी पार ॥

आनि कै सलावत ख़ाँ जेअर कै जनार्ण वात,
तेरि धर पंजर करेजे जाय करकी ।
दिलीपति साहि को चलन चलिने को भयो,
गाज्यो गजसिंह को, सुनी जो बात बर की ॥
कहे बनवारी बादसाही के तख़त पास
फरकि फरकि लोथ लोथिन सेँ भरकी ।
फर की बझाई, कै बझाई बाहिने की करौ,
बाढ़ की बझाई, कै बझाई जमधर की ॥

बनवाटी कवि की शृंगाररस की कविता भी बड़ी बलकारपूर्ण होती थी। बसक सामे का ध्यान इन्हीं विशेष रहा करता था। एक उदाहरण नीम्न—

मेह कर सामे केरे मेह बरसावे देखि
 नह बरसावे नर हुज्जती बजलवे ।
 लानु काल छरी, बाल करे कालका री,
 देखिने की लालसा री, काल देखे दुख पयगे ॥
 दू ही कर कसी, कर बसी थारि नीर तिल
 केहि करबसी तबि तीर्थे विर लालवे ।
 कसे बनवाटी बनवाटी तन व्यामरण,
 मेरे तन चरी बनवाटी लानु चाले ॥

(२) लखछ सिंह चौहान—इनके निवासस्थान का भी निरूपण नहीं। पिचसिंहजी से यह सिक्कर कि कोई इन्हें बंधागाह का राजा और कोई सफ़लमन का राजा क्याताते हैं यह अनुमान किया है कि ये इससे के किसी गाँव के कुलीनार थे। लखछिंहजी के औरंगजेब के दरबार में रहनेवाले किसी राजा मिमटेन के सब वस्त्र लंबव बसाया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा बोली चौखरों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रन्थ है जिसे इन्होंने संवत् १७१८ और संवत् १७८१ के बीच पूरा किया। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होंने 'भूतचरित' का माधानुवाद 'कपलिहास' और एक विरल ग्रन्थ भी लिखा था पर ये प्रसिद्ध नहीं हुए। वे बाल्य में अपने महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। उसमें बहुतों भाषा का साहित्य का ज्ञान की कमी नहीं है पर खोबी-सादी भाषा में क्या अच्छी तरह कही गई है। रचना का ईश मोक्ष के अवतार से विरचित होना।

बधिरनु बल कल रखारे। लखछ देखि लो तोरि चारे ॥
 चुरिअन बाव रत बरि। कुंवर राज के कलारि करे ॥

तोनि बान सारथि उर मारे । आठ बान तैं अग्य सँहारे ॥
 सारथि जूझि गिरे मैदाना । अभिमनु बीर चित्त अनुमाना ॥
 यहि अतर मेना मय धाई । मारु मारु कै मारन आई ॥
 रथ को खँचि कुँवर कर लीन्है । ताते मार भयानक कीन्है ॥
 अभिमनु कोपि स्वभ परहारे । इक इक घाव बीर सय मारे ॥
 अर्जुनसुत श्मि मार किय महाबीर परचड ।
 रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्है दड ॥

(३) वृंद—ये मेड़ता (जोधपुर) के रहनेवाले ये और कृष्णगढ-
 नरेश महाराज राजसिंह के गुरु थे । सवत् १७६१ में ये शायद
 कृष्णगढ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे ।
 इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ में वर्तमान हैं । इनकी “वृंदसतसई”
 (सवत् १७६१), जिसमें नीति के सात सौ दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है ।
 खोज में ‘शृंगारशिक्षा’ (स० १७४८) और ‘भावपचाशिका’ नाम की
 दो रस-सवधी पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्ति-
 कार के रूप में ही है । वृंदसतसई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं—

मले घुरे मय एक सम जो लीं बोलत नाहि ।
 जानि परत हैं काग पिक शत्रु वसत के माहि ॥
 दित्त की कहिष न तेहि जो नर होय भवोध ।
 ज्यो नकटे को आरसी होत दिखाण कोध ॥

(४) लुप्रसिंह कायस्थ—ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक
 गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे । इनके आश्रय-दाता अमरावती
 के कोई कल्याणसिंह थे । इन्होंने ‘विजयमुक्तावली’ नाम की पुस्तक
 सवत् १७५७ में लिखी जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध-
 काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है । पुस्तक में काव्य के गुण
 यथेष्ट परिमाण में हैं और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी
 है । कुछ उदाहरण लीजिए—

मिरासत ही जमिमन्तु के निहुर जुलाली सीस ।
 रम्हा बालक की करी, ह कुपल जमरस ॥
 जापुन कीबो पुह नहिँ जनुन बिबो पुन कारि ।
 बारी रीठ गिर कत, चंडपुन पुन बारि ॥
 बीसन पति, लम्हा लकी, लकी लम्हा कुलपति
 बालक रगहि लम्हा ली जपु ली लम्हा मानि ॥

जन्म कुंजल बर जाये राख कुली ली पर ।
 जो गिरिधि मेरिवा, पित कर्ष ली पिता पर ॥

(५) बैठाऊ—ये जाति के संदीजन के बीर राजा विक्रमछात्रि की समा में रहते थे । बहि ये विक्रमछात्रि परबारावासे प्रसिद्ध विक्रमछात्रि हो हैं जिन्होंने 'विक्रम ललसई' जादि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो कुमान, प्रताप जादि कई कवियों के कामबरता के हो बैठाऊ का समय संवत् १८३३ और १८८९ के बीच माना प्रेय्य । पर विवाहिलसरोज में इनका सम्मकाळ सं १७१४ लिखा हुआ है । बैठाऊ ने गिरिचरण के समान नीति की कुंजलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंजलिवा विक्रम के संशोधन करके कही है । हमोंने छौकिक व्यवहार-संकेतों अनेक स्थानों पर लीये लीये पर मोरदार पद कहे हैं । गिरिचरण के समान हमोंने भी राष्ट्रवाद्युर्ध्व का उच्चा कर्मक जादि जाने का प्रयत्न यही किया है । निहकुल लीबी बारी बाह लीबी की ली लीरोमल कर ली गई है । फिर ली कवन के लव ली अमृतापन है । एक कुंजलिवा लीये ली जाती है—

ली बीर परिचार, ली बड जलिनल लु ।
 ली करकल जादि, ली बड कलम निहल ॥
 बाम्बल ली बरि बाल, लाल ली मलिरा लीबी
 लु ली बरि बाल ली कुल ली दाल ललली ॥
 लल बीनिलाल राजा ली ली बीर लर लोचल
 बैठाऊ ली विक्रम लली, ली ली ली ली ली ॥

(६) आलम—ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रँगरेजिन के प्रेम में फसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे जो पीछे बहादुरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अत आलम का कविताकाल सवत् १७४० से सवत् १७६० तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह 'आलमकेलि' के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संगृहीत मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं।

[शेख रँगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी] आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रँगने को दी जिसकी खूँट में भूल से कागज का चिट बँधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पक्ति लिखी थी “कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीन”। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके “कटि को कंचन काटि बिधि कुचन मध्य घरि दीन”, उस चिट को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की खूँट में बाँधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाज़िरजवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम ने हँसी से शेख से पूछा—“क्या आलम की औरत आप ही है ?” शेख ने चट उत्तर दिया कि “हाँ, जहाँपनाह ! जहान की माँ मैं ही हूँ।” “आलमकेलि” में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्त-सवैरों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है—

प्रेमरग पगे जगमगे जगे जामिनि के,
जोवन की जोति जगि जोर उमगत है।

मदन के मोती लम्बारे ऐसे वृषात हैं
 भूषण हैं मुक्ति मुक्ति मीनि उमरात हैं ॥
 आलस तो भक्त भिखारें हम मैनन को,
 वास्तुपुत्रुष व मैनर निरुद्ध हैं
 पाहत हैं कविने के रीतन मयकदुख
 मानत हैं रीति ताते वाहि के रगत हैं ॥

आलस ऐतिहासिक रचना करनेवाले कवि नहीं थे। वे प्रेमभक्त-
 कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से
 उनकी रचनाओं में हरण-शब्द की प्रधानता है। 'प्रम की रीत'
 या 'हरण का दर्' इनके एक एक वाक्य में मय वाक्य बसा है।
 उत्प्रेक्षाएँ भी इनमें बड़ी जन्मी और बहुत अधिक कही हैं। उग्र
 वैशेष्य अनुप्रास आदि की प्रशंसा इनमें विशेष रूप से कही नहीं गई
 जाती। सुधाररस की ऐसी उम्मादमयी उक्तिवाँ उनकी रचना में
 मिलती हैं कि पढ़ने और सुननेवाले जीन हो जाते हैं। वह उम्मादवा
 कथो उमंग में ही संभव है। रसना या उग्र भाषा में भी इनमें
 कविता रहे हैं। भाषा भी इतनी कवि की परिभाषित और सुन्दरिण
 है पर उसमें कहीं कहीं 'जीन जीन जीन' आदि जवनी या दूरी
 दिरी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं 'अरली की रीती के र'
 वाक्य भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रम की उम्मादवा की दृष्टि से आलस
 की गणना रसगान और भजनार्ज्व की श्रेष्ठि में होनी चाहिए।
 इनकी कविता के कुछ मसूने नीचे दिए जाते हैं—

जो लल जीन विहाय भजेदन ता वन काँटो रीति मुनो करे ।
 जो रचना में कही खु वागन ल रचना में करेन मुनो करे ॥
 आलस जीन में मुनन में कही रीति लहा अब जीन मुनो करे ।
 मदन में मे मदा रहने निगली अब जान कसानी मुनो करे ॥

कभी प्रम की र लीक कर ही भजन आदि
 दीनी का वादुर न जीनत है व रीत !

कैधौ पिक प्यातक महीप काहू मारि छारे
 कैधौ बगषीति उन अतगति छै गः ?
 आलम कई हो आली ! अजहूँ न आप प्यारे,
 कैधौ उत रीत विपरीत विधि ने ठई ?
 मदन महीप की दुहाई फिरिने तैं रही,
 जूझि गए मेघ, कैधौ बीजुरी सती भई ? ॥

—

रात के उनीये, भरमाते, मदमाते राते
 अति कजरारे दृग तेरे यों सुघात हैं ।
 तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़े जीउ,
 केने भए घायल औ केने तलफात हैं ॥
 ज्यो ज्यो लै मलिल चख 'मेख' धोवै बार बार,
 त्यो त्यो बल मुंदन के बार भुकि जात हैं ।
 कैबर के माले, कैधौ नाहर नहनवाले,
 लोहू के पियाने कहुँ पानी तैं अघात हैं ?

—

दाने की न पानी की, न आवै सुघ खाने की,
 यों गली महबूब की अराम खुसखाना है ।
 रोज ही से है जो राजी यार की रजाय बीच,
 नाज की नजर तेज तीर का निशाना है ॥
 सरत चिराग रोशनाई आशानाई बीच,
 बार बार बरै बलि जैसे परवाना है ।
 दिल से दिलासा दीजै, हाल के न ख्याल हजै,
 बेसुद फकीर वह आशिक दिवाना है ॥

(७) गुरु गोविंदसिंहजी—ये सिखों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम गुरु थे। इनका जन्म स० १७२३ में और सत्यलोक-वास सवत् १७६५ में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और प्रयत्नकार थे। सिखों में शास्त्रज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और

हमोंने बहुत से सिद्धों के व्याकरण साहित्य, दर्शन आदि के बालक के सिने कयी मैरा बा ।—ये हिंदू ग्रंथों और आर्य संस्कृति की रक्षा के सिने कयर पुछ करते रहे । ‘वित्तक’ और ‘अनेक’ की रक्षा में इनकी तकवार सरा बूझी रहती थी । यद्यपि सिद्ध-अग्रहण की निर्गुण उपासना है पर सगुण स्वरूप के प्रति हमोंने पूरी आस्था प्रकट की है और देवकथाओं की बर्चा बड़े प्रतिपाद से की है । यह सत्य प्रतिष्ठ है कि ये शक्ति के आराधक थे । इनके इस पूर्व हिंदू-ग्रंथ के देखते यह बात समझ में बही आती कि वर्तमान काल में सिद्धों की एक शाका-विरोध के भीतर फौजदारी मजहबों का अद्वयन कहाँ है और किसकी प्रेरणा से आ हुवा है ।

हमोंने हिंदी में कई अर्थों और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—बुद्धोक्ति-महाकाव्य, अनंतोद-अभय, प्रेमधुमार्ग, बुद्धिसागर और बौद्धचरित । बौद्धचरित की रचना प्रकृति बहुत ही आश्चर्यजन है । ये ग्रंथ साहित्यिक अत्यन्त महत्त्व है । बौद्धचरित में बुद्धासंन्यासी की कथा बड़ी दुःख कविता में कही गई है । इनकी रचना के अद्वयन बीचे दिए जाते हैं—

निर्जंग निरुप ही, कि सुख लक्षण ही,
 कि पूजन के पूर ही, कि बानी महाध्यान ही ?
 मान के बर्षा पूर पूर के देवदा,
 देव योग के धिरेवा, किनी बानी महाध्यान ही ।
 विद्या के विचार ही, कि ज्ञात समार ही
 कि उद्योग की बुद्धि ही कि मित्रता की धन ही ।
 जीवन के बाध ही कि अज्ञान के बाध ही,
 कि समन के लाल ही कि विषय के मान ही ।

(८) अधीचर या मुरखीचर—ये प्रमाण के रहनेवाले थे । हमोंने कई पुस्तकें लिखीं और बहुत ही पुस्तकें कविता बनाई हैं । अधीचर की पुस्तक आधिकारिक, जैन मुनि के चरित कृष्णजीवा के अद्वयन

पद्य, चित्रकाव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने 'जगनामा' नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य लिखा जिसमें फर्रुखसियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढाई, राज सामान आदि का कवित्त-सवैयों में अच्छा वर्णन है। इनका कविता-काल स० १७६७ के आसपास माना जा सकता है। 'जगनामा' का एक कवित्त नीचे दिया जाता है—

इत गलगानि चढ्यो फर्रुखसियर साह,
उत मौजदीन करी भारी भट भरती।
तोप की डकारनि सौ, बीर हटकारनि सौ,
धौसे की धुकारनि धमकि उठी धरती ॥
श्रीधर नवाय फरजंदखौं सुजग जुरे,
जोगिनी अघाई जुग जुगन की भरती।
हहरयो हरील, भीर गोल पे परी ही, तून
करतो हरीली तौ हरीले भीर परती ॥

(६) लाल कवि—इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्र-साल की आज्ञा से उनका जीवनचरित दोहों चौपाइयों में बड़े ब्योरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का सबत् १७६४ तक का ही वृत्तांत आया है, इसमें अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से "छत्र-प्रकाश" बड़े महत्त्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएँ सच्ची और सब ब्योरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएँ और सबत् आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

मंत्र की रचना ग्रीक और काम्यगुप्त-युक्त है। बचन की विर-
रता के अतिरिक्त स्थान स्थान पर ओष्ठस्वी भावना है। सात कर्म में
प्रबंधरहता पूरी थी। संभव का निर्वाह भी सम्पन्न है और वर्चन-
विस्तार के सिद्धे मार्मिक स्वभाव का चुनाव मो। बलु-परिमलन हाथ
बचनों का अद्विष्टकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है।। सात कर्म का
कि सात कर्म का सा प्रबंध-ओष्ठस्वी हिंदी के कुछ होने सिद्धे कर्मों में
ही पाया जाता है। सम्भवविषय और बचतकार के केर में हन्ते
कर्मिणा कर्मों से नहीं जाने ही है। मार्गों का उत्कर्ष नहीं दिखाना
हुमा है वही भी कर्म में सीधी और स्वाभाविक उच्छिष्टों का ही
समावेश किया है न तो कर्मना की उद्धान दिखाई है और न कर्म की
अतिरिक्त। ऐश की रता की ओर भी कर्म का पूरा ध्यान बन
पड़ता है। विद्यापी का जो वीरम्य या वही कर्मसाध का भी य।
कर्मसाध का जो अति-भाव विद्यापी पर कर्म में दिखाया है तथा
हीनों के सम्मिलन का जो इरम सीधा है हीनों इस संभव में ध्यान
होने योग्य है।

“अन्यथा” में सात कर्म में वृद्धे वंश की उत्पत्ति अंतर्गत के
विषय वृत्त। उनके उच्छिष्ट और परमम अंतर्गत के अतिम विषयों में
उनके राज्य का मोक्षों के हाथ में जाना कर्मसाध का बोझ ही सेना
लेकर अपने राज्य का उद्धार, फिर कर्मसाध विषय पर विषय प्राप्त करते
हुए मोक्षों का नाशों हम करण इत्यादि बातों का विस्तार से बचन
किया है। काम्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह प्रथम हिंदी में
कर्मों का अग्रणी है। सात कर्म का एक और प्रथम विषय
विद्यापी है जिसमें वही कर्म में मार्मिकमैर कहा गया है। पर इस
कर्म की कीर्ति का सर्वत्र ‘अन्यथा’ ही है।

‘अन्यथा’ से नीचे कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं।

(अन्यथा मसाल)

कर्म वृद्ध लम्बन लम्ब जानी। वृद्धी दीक्षा लक्षण बचनी ॥

सतकवि कवित सुनत रस पागै । बिलसति मति अरधन में आगै ॥
रुचि सो लखत तुरंग जो नीके । बिहँसि लेत मोजर सव ही के ॥

चौकि चौकि मय दिमि उठै सुवा खान खुमान ।

अब धा धावै कौन पर छत्रसाल बलवान ॥

(युद्ध-वर्णन)

छत्रसाल हाथा तहँ आयो । अरुन रग आनन छवि छायो ॥
भयो हरीन बजाय गगारो । सार धार को पहिरनहारो ॥
दौरि देस मुगलन के मारो । दपटि दिली के दल संहारो ॥
एक आन सिवराज निगही । करै आपने धित की चाही ॥
आठ पातसाही मकरभोरै । सुनि पकरि दड लै छोरै ।
काटि कटक किरवान बल, बाँटि जयकनि देदु ।

ठाटि युद्ध यहि रीति सो, बाँटि धरनि धरि लेदु ॥

चहँ ओर सो सुनि घेरो । दिसनि अलातचक्र सो फेरो ॥
पजरे सहर साहि के बाँके । धूम धूम में दिनकर ढाँके ॥
कबहुँ प्रगटि युद्ध में हाँके । मुगलनि मारि पुष्टिम तल ढाँके ॥
वानन बरसि गयदनि फोरै । तुरकनि तमक तेग तर तोरै ॥
कबहुँ उमड़ि अचानक आवै । घन सम घुमड़ि लोह बरसावै ॥
कबहुँ हाँकि हरीलन कूटै । कबहुँ चापि चंदालनि लूटै ॥
कबहुँ देस दौरि के लावै । रसद कहँ की कदन न पावै ॥

(१०) वन आनंद—ये साक्षात् रसमूर्ति और मजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं । इनका जन्म सवत् १७४६ के लगभग हुआ था और ये सवत् १७९६ में नादिरशाही में मारे गए । ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के मोरमुशी थे । कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मोरमुशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं । बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया । इस पर लोगो ने कहा कि ये इस तरह न जाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब जाएंगे । वेश्या बुलाई गई । इन्होंने उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए । बादशाह

इनके गाने पर मिलना कुछ हुआ उठना ही बैजवती पर बाउल।
उससे हमें शहर से निकाल दिया। जब वे बसने लगे तब दुग्धन के
मी साथ चलने के कदम पर वह न गई। इस पर हमें बहुत
उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन जाकर निधार्त-संप्रदाय के वैष्णव से
गए और वही पूरा विरक्त व्यव से रहने लगे। वृंदावन-भूमि का प्रेम
इनके इस कविता से प्रकट होता है—

प्रति वन्द्यो राधा सेवा न तु कवे,
तुल्य तुल्य प्रियो वृंदावन नन्दे नहि रे।
ननु तुल्य ननु नन्दे नन्दे, नरे तं नरे
जीवन के साहस हा हा ननों न नहि नहि रे।
नानंद के मन बाधो राधा विरक्त रे,
उत्तम प्रिये तो वन्द्यो नहि रे।
ननुना के प्रीति के साहस और प्रीति,
नन्दन प्रिये न नन्दे नहि नहि रे।

संवत् १७९६ में जब आदिलशाह की सेना के सिपाही मद्रास तक
आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे यह कहा कि वृंदावन में करण
का औरतों का रहना है। उसके पास बहुत कुछ साध होना। सिपाहियों
ने हमें यह बात और 'नर नर नर' (नरों के नर नर नर, बावो)
बिज्ञाने लगे। नन्दारवती ने उन्हें के अक्षर 'नर' 'नर' 'नर'
कहकर तीन मुठ्ठी वृंदावन की भूख उन पर चेंक दी। उनके गले
सिवा इसके और ना ही क्या है। सिपाहियों ने जोर से आकर इनका
हाथ बाँध डाला। कहते हैं कि मरते समय हमें अपने रक्त के
वह कविता लिखा था—

ननु विनाश की नन्दे नन्दे नन्दे,
नरे नन्दे नरे नरे नन्दे नन्दे।
नहि नहि नन्दे नन्दे नन्दे नन्दे,
नहि नहि नन्दे नन्दे नन्दे नन्दे।

मूठी बतियानि की पत्थानि तें उदास हैं कै,

अब ना घिरत घनआनंद निदान को ।

अधर लगे हैं आनि करि कै पयान प्रान,

चाहत चलन ये मँदेसो लै सुजान को ॥

घन-आनदजी के इतने ग्रंथों का पता लगता है—सुजान-सागर, विरहलीला, कौकसार, रसकेलिवल्ली और कृपाकांड । इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैया के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सवा चार सौ कवित्तों तक के मिलते हैं । कृष्णभक्ति-सवधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है जिसमें प्रियाप्रसाद, व्रजव्यवहार, वियोगवेली, कृपाकंद निबंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, धाम चमत्कार, कृष्णकौमुदी, नाममाधुरी, वृंदावनमुद्रा, प्रेमपत्रिका, रस-वसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं । इनकी 'विरहलीला' ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है ।

इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तियालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ । विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है । विप्रलभ शृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है । ये वियोग-शृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं । “प्रेम की पीर” ही लेकर इनकी बाणी का प्रादुर्भाव हुआ । प्रेम-मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखनेवाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ । अतः इनके सवध में निम्न-लिखित उक्ति बहुत ही सगत है—

नेही महा, ब्रजभाषा प्रवीन औ सुदरताहु के भेद को जानै ।

योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठानै ॥

चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साति न मानै ।

भाषा प्रवीन, सुछंद सदा रहै सो वन जू के कवित्त बखानै ॥

इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर 'सुजान' को संबोधन किया है जो शृंगार में नायक के लिये और भक्तिभाव में कृष्ण भगवान् के लिये प्रयुक्त मानना चाहिए । कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी 'सुजान'

का नाम इतना मिन या कि मिरछ होमे पर यी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में बनामद मिरछ मछ के रूप में इतना का रहे पर इनकी व्यक्तित्व कविता मछि-काव्य की शक्ति ने ही साधनी शृंगार की ही कही साधनी। कौनिक प्रेम की शीघ्र खोज ही ने पीछे भगवद्भक्त में जीवन हुए। कविता इनकी भावपूर्णकर्म है। केरे विद्याकर्म का विषय इनमें कम मिलता है। यहाँ क बड़ा का वर्धन इन्होंने किया यी है यहाँ उसके प्रभाव का ही कम मुख्य है। इनकी भाषा की प्रवृत्ति अमूर्त-विकल्प की ओर। विशेष करने के अन्तर्गत साधार्थ-विकल्प रचना कम मिलती है। इन के उत्सव, मार्ग में नाच-नाचिका की मेट इनकी समझ में बेशा आदि के वर्धन के रूप में ही बर पाई जाती है। संयोग का ही का कही बाला वर्धन मिलता है पर उसमें ही प्रचलित बाहरी अन्तर्गत व चेष्टाओं की नहीं है, हरन के उद्भास और जीवन की ही है।

प्रेमरसा की व्यक्तता ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूँ अंतर्गत का उद्भासन केना इनमें है बैरा हिन्दी के अन्य मूर्त कवि में नहीं। इस रसा का पहला स्वरूप है हरन या प्रेम का व्यक्ति पत्र और बुद्धि का अन्तर्गत पर बैरा कि ब्रान्तर ने कहा है—

“प्रेम दुग्ध कभी चमकी, कभी बुद्धि बाधुरी ही करे राखी।
प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे मिन की बैरा साधारण बैरा भी बैराकर असहाय बननी और मुकाब मान बिध करते हैं और फुसे फिरते हैं। इसका कैसा तु हर आम्हारे करि ने नाचिका के इस बचन द्वारा दिया है जो मन के संशोधन करके कहा गया है—

“हृदि के वे राजा मान आरे हैं जन्मरतन,

होत क्या हरे, रक। माणि कौनो नैत हो”।

कवियों की इसी अवस्था कि की ओर खनन करके एक प्रविष्ट मनस्ता बैरा ने कहा है कि भाषा या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के बिना

कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनो-विशानियों के निरूपण नहीं ।

प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है । उनके विरोध-मूलक-वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए ।

यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अवस्थाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है । इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य ही प्रसिद्ध हैं । वियोग-वर्णन भी अधिकतर अतर्क-निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं । घनानंद ने न तो निहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा है, न बाहरी उछल-कूद दिखाई है । जो कुछ दलचल है वह भीतर की है — बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल-उछल कर भागना है । उनकी “मौन मधि पुकार” है ।

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं । भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ कर ऐसी वशवर्त्तिनी हो गई थी कि वे उसे अपनी अनूठी भावमयी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे । इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गति-विधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी । जब आवश्यकता होती थी तब वे उसे बैँधी प्रणाली पर से हटा कर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे । भाषा की पूर्य अर्जित शक्ति से ही काम न चला कर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है । घनानंदजी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यक्तता बढ़ाते हैं । अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यञ्जना के लिये भाषा का ऐसा वैचित्र्य प्रयोग करनेवाला हिंदी के पुराने कवियों में

कमल के मान बोले नई की तमान बन
जानेद-विभाग दुखदान दुखिबानि है ।

मान कबिबारे गुन-भारे जगि मोहि आरे
अन को जमोही बैठ पीठि रहिबगि है ।

विरह विषा की मूरि जाँचिनि में राखी पुरि,
गुरि सिद्ध पार्थन की हा हा । मिकु बानि है ॥

कमल के कविपु के दूसरे चरण में आये हुए “जानेद-विभाग दुखदान दुखिबानि है” में मूर्धन की ध्वनि का बड़ा सुंदर अनुकरण है ।

उक्ति का अर्थगम्यत्व भी ज्ञानेद का स्वतंत्र और स्वायत्तनी स्वरूप है, विहारी के चेतो के समान साहित्य की कठिनों (कैसे, नाविकामेय) पर आश्रित नहीं रहता । उक्तिषो की सांगोपास बोझना या लम्बित्व उनकी निपटली होती है । कुछ उदाहरण लीजिए—

पूरन प्रेय के वन बड़ा लज का बधि लीपि छुपारि है मेकनो ।
ताही के पाव बरिष मिथिबनि बों पणि है लुपि राखि दिखैकनो ॥
येनो दिवो हिम नव बरिष की ध्यान कमा न नई कबरेकनो ।
ऐ नव ज्ञानेद मान जमान की हूक भिनो, नर राखि न रेकनो ॥

जानाअनो आरली निहारियो करिनि कीसै ? ॥१॥

कहा मे कविपु हल ली त रोजि केलि ॥

मान ह ली रेखिई ? निरुध नव पाणिही न

कुछ मरी लूझा दुखान आन दोखिई ।

मान नव जानेद की मोहि तुम्ही पैव नरी,

जाणिबैह रेक हरे खोल की ज्ञेयनिई ।

कई निर रीते कहां की नहरानरे की ?

कहाँ ली रेखिई दुखार कन केखिई ॥

कंद में वाली न मनाली कैसो कतर है

मेरी न दुखद, बीबा । जानबीबी ना की ।

दुखनानि छारे ही दुखनो लज लुपि बाधि,

दुखी न नरति ऐनो दोखनि कहा मरी ॥

हो तो जानराय, जाने जाहु न, अनान यातें,
आनंद के घन छाया छाया उधरे रही ।
मूरति मया की हा हा । सुरति दिखै नैकु,
हर्म सोय या विधि हो । कौन धो लहा लहो ॥

मूरति सिंगार की उजारी छवि आछी मॉति,
दीठि-सालसा के लोयननि लै लै आँजिहो ।
रति-रसना-सवाद पाँवके पुनीतकारी पाय,
चूमि चूमि कै कपोलनि सो मॉजिहो ।
जान प्यारे प्रान अग-अग रुचि-रगनि में,
बोरि सब अगन अनग-मुख मॉजिहो ।
कब घन आनंद दरोही बानि देखें,
सुधा-हेत मन घट दरकनि सुठि रॉजिहो ॥
(गँजना = झूटे वरतन में जोड़ या टाँका लगाना)

निसि घौस खरी उर मॉक अरी छवि रग भरि मुरि चाहनि की ।
तकि मोरनि ल्यो चख ढोरि रहै, ढरिगो हिय ढोरनि बाहनि की ॥
चट दी कटि पै बट प्रान गए गति सो मति में अवगाहनि की ।
घन आनंद जान लख्यो जब ते जक लागियै मोहि कराहनि की ॥

इस अंतिम सवैये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म
तौशल दिखाया है । 'मुरि चाहनि' और 'तकि मोरनि' से यह व्यक्त
किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा
फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा । देख कर जब वे
मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी
नाली में ढल जाता है । कटि में बल देकर प्यारे नायिका के मन में
झूबने के ढब से निकल गए ।

घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं—

पर कारज देह को धारे फिरौ परजन्य । जधारय है दरसी ।
निधि नीर मुषा के समान करौ, सपही बिधि सुदरता सरसी ॥

नगभानेद भीमराजवद हि कहीं देखिषी पौर हिने बरछे ।
कन्है ना बिताही सुबाग के भविष्य सो बँसुमान के हो बरछे ।

अदि कही कहीर के मारण है कन्है नैकु कलावर नहि बरी ।
तई लखि जने तहि व्याचरणी भिनयै कबही सो भिन्नहि बरी ।
बनभानेद आरे सुबाग सुनी, तब पद तें दूखो भवि बरी ।
सुन कोन ती गरी की हो कला मन वैकु दे वैकु कहीर बरी ।

('मिरहोला' से)

जोने इबाग आरे कहीं न कहीं । बरछ आली परे भिनयै भिन्नहि ।
कहाँ हो न, कहीं हो न कहीं हो । कने दे बाग तुमहों हैं कहीं हो ।
रही भिन राग आरे नैन आने । दिहारे काने दिखल काने ।
उमन । दिख मान के देखो न कोरे । बर है बानरी तुम कान लोने ।

(११) रसमिथि—इनका नाम पूरबीसिंह का बीर के इतिहा के एक कर्मिण्डर है । इनका संवत् १७१७ तक वर्तमान राज्य पना बाठा है । वे कव्ये कवि है । (इन्होंने बिहारी-सुखसई के अनुकरण पर 'रसनइबाग' नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया । कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी के वाक्य-तक रस लिए हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने बीर जी बहुत से शीरे बनाए जिनका संग्रह बाबू जयबाब्रसहार (बनपुर) में किया है । 'अखिख बीर भाँवो ' का संग्रह भी संग्र में किया है । वे गुरमार्-रस के कवि है । जाने दोहो से इन्होंने अरली कविता के नाम मरने बीर बहुतपई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है । अरली की आध्यात्मिक कविता के संग्रह भी इन्होंने इस परिभाष में कहीं कहीं रखे हैं कि सुबसि बीर साहित्यिक विद्या का आधार पहुँचता है । पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें कहीं सम्प्रता हुई है । कुछ शीरे उद्धृत किए जाते हैं—

कहुना गति नहि मेघ की, वैनव नही न काव ।

बरछ बरछ कने इमन, पूरहि होत नगन ।

सेहु न मननू-गोर दिग, कोऊ लैला नाम ।
दरदवत को नेकु तौ, लेन देहु बिसराम ॥

चतुर चितेरे तुव सबी लिखत न हिय ठहराय ।
कल्म छुवत कर माँगुरी कटी कटाछन जाय ॥
मनगयद छविमद छके तोरि जँजीर मगात ।
हिय के झीने नार सो सहजै हो बँधि जात ॥

(१२) महाराज विश्वनाथसिंह—ये रीवाँ के बड़े ही विद्या-
रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराजसिंह के पिता
थे । आप सवत् १७७८ से लेकर १७९७ तक रीवाँ की गद्दी पर रहे ।
ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या-व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के
आश्रयदाता थे । काव्य-रचना में भी ये सिद्धहस्त थे । यह ठीक है
कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं पर
इनकी रचनाएँ भी कम नहीं हैं । नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम
दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है—

(१) अष्टयाम-आह्निक, (२) आनन्द-रघुनन्दन नाटक, (३) उत्तम-
काव्य-प्रकाश, (४) गीता-रघुनन्दन शतिका, (५) रामायण, (६) गीता-
रघुनन्दन प्रामाणिक, (७) सर्वसंग्रह, (८) कबीर बीजक की टीका, (९)
विनयपत्रिका की टीका, (१०) रामचंद्र की सवारी, (११) भजन,
(१२) पदार्थ, (१३) घनुर्विद्या, (१४) आनन्द-रामायण, (१५) परधर्म-
निर्णय, (१६) शांति-शतक, (१७) वेदांत-पंचक शतिका, (१८) गीता-
बली पूर्वार्द्ध, (१९) ब्रूवाष्टक, (२०) उत्तम-नीतिचंद्रिका, (२१)
अधोधनीति, (२२) पाखंड-खडिनी, (२३) आदिमंगल, (२४) वसंत-
चौतीसी, (२५) चौरासी रमैनी, (२६) ककहरा, (२७) शब्द, (२८)
विश्वभोजन-प्रसाद, (२९) ध्यानमंजरी, (३०) विश्वनाथ-प्रकाश, (३१)
परमतत्त्व, (३२) संगीत-रघुनन्दन इत्यादि ।

यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निर्गुण सत
मत की बानी का भी आदर करते थे । कबीरदास के शिष्य धर्मदास

का बाँधन नरेश के बाँहों बाँकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। 'कच्छरथ', 'शम्भू' ऐसी-सी भारि उसी प्रभाव के चोटक हैं। एर इनकी साहित्यिक रचना प्रभावशाली रामचरित्तुल्य हैं। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण मठ के स्वामी पर सगुण राम पर बटाई है। 'मन्मथ्या में मादक पदों पर बहल इन्हीं में लिखा; इस दृष्टि से इनका 'धामोदर-सुनन्दन नाटक' विशेष महत्त्व की वस्तु है। मारतेश्वर हरिचरित्र में इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। बचपि इसमें पद्यों की प्रशुद्धता है पर संवाद सब मध्यमाद्य पद्य में हैं। संकल्पित और पात्रनिर्माण भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में वे चिरस्मरणीय हैं।

इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। मध्या स्वयं और परिभाषित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं।

बाहन बृत्तव निष्ठु हो रैन जागु हो लखु नल हो पार्य।
लखु नली हो नली करि दुखि ली भल हो नली की रोति कल्यार्य।
बीजक हो करि की बहल ली रत्न इति ली नली कर्य।
भक्त हो विद्वान् भुवै नृप हो कनई यदि राम रंगार्य।

नामि नम सीत रन लखु कलार की,
पार्य रंगार्य के लखि लखार के।
कुंवर बलीय ली रलीय रामचलार,
लखि भलिपार्य लखि पार्य लखार के।
की बालिपार्य, की की रंगार्य,
बीजक लखि लखि लखार के लखार के।
लख की लखार है लखार ली नली नार,
राम नार नार लख रंगार्यलखार के।

उठौ कुँवर दोउ प्रान पियारे ।

हिमरितु प्रात पाय सब मिटिगे नमसर पसरे पुहकर तारे ॥
जगधन महँ निकस्यो हरपित हिय बिचरन हेत दिवस मनियारो ।
विश्वनाथ यह कौतुक निरखहु रविमनि दसहु दिसिनि उजियारो ॥

—

करि जो कर में कयलास लियो कमिकै अब नाक सिकोरत है ।
दह तालन बीस मुजा महराय भुको धनु को भकभोरत है ।
तिल एक हलै न हलै पुहुमी रिसि पोसि कै दाँतन तोरत है ।
मन में यह ठीक भयो हमरे मद काको महेस न मोरत है ॥

(१३) भक्तवर नागरीदासजी—यद्यपि इस नाम के कई भक्त काव्य ब्रज में हो गए पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कुष्माण्ड-नरेश महाराज सावतसिंहजी हैं जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संवत् १७५६ में हुआ था । ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे । १३ वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैतसिंह को मारा था । संवत् १८०४ में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे । इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुआ । बादशाह अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कुष्माण्ड राज्य का उत्तराधिकार दिया । पर जब ये कुष्माण्ड पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुरसिंह का अधिकार पाया जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे । ये ब्रज की ओर लौट आए और मरहठो से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया । पर इस गृहकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़-छाड़कर वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे । अपनी उस समय की चित्त-वृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है—

जहाँ कलह तहँ सुख नहीं कलह सुखन को मूल ।
सबै कलह एक राज में, राम कलह को मूल ॥
कहा भयो नृप हू भय, दोषत जग बेगार ।
लेत न सुख हरिभक्ति को सकल सुखन को सार ॥

मे कभी जब मूँ तें करत रात ही हय ।

इरावन की जोर तें मति कहीं फिरि नय ॥

इरावन पहुँचने पर वहाँ के मछों ने इनका बड़ा आदर किया। वे लिखते हैं कि पहले तो “कुम्भलगढ़ के राजा” यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उरासीन हो रहे पर जब उन्होंने मेरे ‘नागरीनाम’ (‘नागरी’ शब्द बीराणा के लिये आता है) नाम को सुना तब तो उन्होंने ठठकर दोनों सुभाषों से पैरा आश्रित्य किया—

हुनि व्यावहारिक नाम के उनी दूरि कछय ।

हारे लिये करि मैं हुनि नाम नागरीनाम ॥

एक निष्ठ सुजन करि रीर रीर । एक धरि कुशलत जोर डेर ॥

इरावन ने उस समय बल्लभ-आश्रित्य की भी यही की पाँवों की भी। इरावन से इन्हीं इतना प्रेम था कि एक बार वे इरावन के उस पार जा पहुँचे। उस को जब बसुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाम देका म था। इरावन का लिखेय इन्हीं इतना प्रेम हो गया कि वे बसुना में कुछ पके नीर ठहरकर इरावन आए। इस घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है—

इन्हीं नाम-आश्रित्य पर । निच रहति मय संघार नार ॥

नहि मय, यदि कहु नीर नय । हे री । कय कोने कय ॥

ये नार कय की ली लाय । नर पाछि पूरे लय नय ॥

नर निच मयि करि है निचा । नरे कयि करि नयन-नार ॥

इरावन ने इनके साथ इनकी उपस्थिती “बन्दी-बन्दी” की पाँवों की कविता भी करली थी।

वे मछ कविता वे बहुत ही प्रसुर कृति होय गए हैं। इनमें कविता-आश्रित्य १७ से १८१५ तक माना जा सकता है। इनका बरबा प्रथम ‘मनोरथ-मंजरी’ संवत् १७८८ में पूरा हुआ। उन्होंने संवत् १८१४ में अश्विन शुक्ल १ के शुभ पर मन्त्रे पुत्र उत्पन्न सिद्धी की प्रतिष्ठित करके प्रचार किया। इसके लक्ष्य है कि किंक होने के बहुत पहले ही वे कुम्भ-मछि नीर अन्तर्गत-संघर्षी वृत्त

सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तकें संग्रहीत हैं, जिनके नाम ये हैं—

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश (स० १८००), पदप्रसंगमाला, ब्रज-वैकुण्ठ तुला, ब्रजसार (स० १७९९), भोरलीला, प्रातरस मजरी, विहार-चन्द्रिका (स० १७८८), भोजनानदाष्टक, जुगलरस माधुरी, फूलविलास, गोघन-आगमन दोहन, आनदलग्नाष्टक, फागविलास, ग्रीष्म-विहार, पावसपचीसी, गोपावैनविलास, रासरसलता, नैनरूपरस, शीत-सार, इश्कचमन, मजलिस मदन, अरिक्ताष्टक, सदा की माँझ, वर्षा ऋतु की माँझ, होरी की माँझ, कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव कवित्त, साँझी के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवर्द्धन-धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्टक, हिंदोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका (स० १८०२), तीर्थानंद (१८१०), फाग विहार (१८०८), बालविनोद, वन-विनोद (१८०९), सुजानानंद (१८१०), भक्तिसार (१७६६), देहदशा, वैराग्य-वल्ली, रसिक रत्नावली (१७८१), कलि वैराग्य वल्लरी (१७९५), अरिक्ता-पचीसी, छूटक-विधि, पारायण-विधि-प्रकाश (१७६६), शिखनख, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ-मजरी (१७८०), रामचरित्रमाला, पदप्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद (१८०८), रसानुक्रम के दोहे, शरद की माँझ, साँझी फूल बीनन सवाद, वसंत-वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज-विलास (१७६४), गोविंद परचई, वनजन-प्रशसा, छूटक दोहा, उत्सव-माला, पद-मुक्तावली ।

इनके अतिरिक्त “वैनविलास” और “गुप्तरस-प्रकाश” नाम की दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो ५ या ७ अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जायेंगे।

मैं अपने मन बुर में बसा रहन ही हूँ ।

इराकन की जोर में बलि बरहूँ फिरि माय ।

इराकन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया । वे सोचते हैं कि पहले तो “कृष्णमङ्ग के राज्य” वह स्याद्वहारीक नाम मुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जब उन्होंने मेरे ‘नामरोस्त’ (‘नामरी’ शब्द भीरावा के लिये आता है) नाम को सुना तब से उन्होंने उठकर दोनों घुमावों से मेरा आश्रित्य किया—

सुनि अरुणाधिक नाम के कोई दुरि बसात ।

दौरि मिलि करि बीच सुनि नाम नाचरोस्त ।

एक मिलन मुनय भनि दौर दौर । एक दौरि मुनयत और और ।

इराकन ने उस समय ब्रह्ममाध्यामी की यही की पाँचवीं पीढ़ी थी । इराकन से हमें इतना प्रेम था कि एक बार वे इराकन के उर पार जा पहुँचे । उस को जब जमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई नाम बेका न था । इराकन का विचोग हमें इतना बलवान हो गया कि वे जमुना में कूद पड़े और तैरकर इराकन आए । इस घटना का उल्लेख हमें १७ प्रकार किया है—

देखी अरुणाधिक नाम । निच पहलि बसा पंवार पर ।

बहि नाम, बहि कहु नीर एव । हे यों । क्या कोई ज्ञान ।

ए वार ज्ञान की ली आब । पर नामहि पूरे लख नाम ।

बह निच नामहि करि वे निचान । नी कुरि कुरि अरुणाधिक नाम ।

इराकन ने इनके साथ इनकी अपत्यही “बन्धीबन्धी” की एकी थी की कविता भी करती थी ।

ये एक कविता में बहुत ही प्रचुर कवि ब्रह्म माय हैं । इनका कविता-आद्य १७ से १८१९ तक माना जा सकता है । इनका पहला प्रेम “मनोरथ-मनरी” संवत् १७८८ में हुए हुआ । हमें १८२४ में आश्रित्य मुनय १ के राज्य पर अपने पुत्र करार सिद्धी को प्रतिष्ठित करके परवार छोड़ा । इससे स्पष्ट है कि निरुद्ध २२ बहुत पहले ही वे कृष्ण-वर्ण और मन्त्रीका-सर्वविनी बहुत

सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पुस्तकें संग्रहीत हैं, जिनके नाम ये हैं—

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश (सं० १८००), पदप्रसंगमाला, मज-
वैकुण्ठ तुला, मजसार (सं० १७९९), भोरलीला, प्रातरस मंजरी,
विहार-चंद्रिका (सं० १७८८), भोजनानंदाष्टक, जुगलरस माधुरी,
फूलविलास, गोधन-आगमन दोहन, आनंदलग्नाष्टक, फागविलास, ग्रीष्म-
विहार, पावसपंचोत्सो, गोपीवैनविलास, रासरसलता, नैनरूपरस, शीत-
सार, इश्कचमन, मजलिस मदन, अरिहस्ताष्टक, सदा की माँझ, वर्षा ऋतु
की माँझ, होरी की माँझ, कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोत्सव कवित्त,
साँझी के कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के
कवित्त, गोवर्द्धन-धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्टक,
हिंदोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका (सं० १८०२),
तीर्थानंद (१८१०), फाग विहार (१८०८), बालविनोद, वन-विनोद
(१८०९), सुजानानंद (१८१०), भक्तिसार (१७६६), देहदशा, वैराग्य-
वल्ली, रसिक रत्नावली (१७८१), कलि वैराग्य वल्लरी (१७९५), अरिह-
पचीसी, छूटक-विधि, पारायण-विधि-प्रकाश (१७६६), शिखनख,
नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ-मजरी (१७८०),
रामचरित्रमाला, पदप्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद (१८०८),
रसानुक्रम के दोहे, शरद की माँझ, साँझी फूल बीनन सवाद, वसंत-
वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, फाग खेलन समेतानुक्रम के कवित्त,
निकुंज-विलास (१७६४), गोविंद परचई, वनजन-प्रशंसा, छूटक
दोहा, उत्सव-माला, पद-मुक्तावली ।

इनके अतिरिक्त “वैनविलास” और “गुप्तरस-प्रकाश” नाम की
दो अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य
करने के पहले पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न
भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि
एकत्र करें तो ५ या ७ अन्धे आकार की पुस्तकों में आ जायेंगे ।

अतः अगर किसी नामों की पुस्तकों के नाम न समझकर बर्चन के शीपक मात्र समझना चाहिए। इनमें से बहुतों के पाँच पाँच हस्त रस, पचीस पचीस पच मात्र समझिए। कृष्णमठ कवियों की अधिकांश रचनाएँ इसी समय की हैं। नरकनाथ के अपने अधिक कवियों की कृष्णजीता-संरक्षिणी पुस्तक अधिकांश से ऊँचे हुए और केवल छवि लिख दृष्टि रखनेवाले पाठकों को नापरीछाछी की वे रचनाएँ अधिक मात्र में निरूपेण ही प्रतीत होती। पर वे मठ के और साहित्य रचना की मर्यादा आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी पैली और नाथों में बहुत कुछ बरीकता और निराला है। कहीं कहीं बड़े सुंदर शब्दों का व्यवहार हमें मिले की है। कुछ गति के अनुसार पारसी कव्य का आधिक्य और सुझाना रचना में कहीं कहीं हमें दिनाया है। हमें गाने के बरों के अतिरिक्त कविता सबैसा अतिरिक्त होता आदि कई बरों का व्यवहार किया है। भाषा का सरल और बलती है विशेषतः पदों की। कवियों की भाषा में वह बलतावन नहीं है। कविता के समूहों को देखिए—

(वैद्यनाथ-आपरा से)

अरे के रे नामा मत हूँ ए पुण्यन के,
 तू ही बड़ा ! तेरी मुँह मुँह मणि क्या की।
 वेद के विशासनि के गानेना न बार कही,
 आदि देह जात सब नाम आत्म नग की ॥
 और मित्रि तेरी चर नाम न मित्रि नह
 नामि तेहु देरी कही नाथी सुख की।
 बार मग बारो ! अरे मग के राना तू रे
 पुण्यन देहु रानी फिर नाम रेव की ॥

(अलिङ्ग)

अगर कृष्ण कदम नरे अभिमान की।
 निग के पुत्र नहि रहीं संत लज्जाव की ॥

उनकी सगति भूलि न कयहू जाइए ।
मज नागर नँदलाल हू गिसि दिन गारए ॥

(पद)

जो मेरे तन दोते दोष
मैं काहू तैं कछु नहि कहतौ, मोतैं कछु कहतौ नहि कोय ॥
एक जो तन हरि विमुखन के मँग रहतौ देस बिदेस ।
विविध भौति के जग-दुख-सुख जहँ, तहाँ भक्ति लपलेस ॥
एक जो तन सतसग रंग रँगि रहतौ भक्ति सुख पुर ।
जनम सबल करि सेवो मज यमि जहँ मज-जीवन-भूर ।
द्वै तन बिन ह काज न हई, आयु तौ दिन दिन छीनै ॥
नागरिदास एक ता तैं भव कौन काह करि लीजै १

(मनोरथ-मजरी से)

चरन छिदत कौंटेनि तैं सबत रुधिर सुधि नाहि ।
पूछति हो किरि हो मटू रग गृग तरु बन माहि ॥
कबै भुक्त मो भोर को पेहँ मद्गज चाल ।
गरयाही दीने दोऊ प्रिया नवल नँदलाल ॥

(इश्क चमन से)

सब मनदब सब इल्म अरु सबै ऐश के स्वाद ।
अरे ! इश्क के असर बिनु ये सब हो बरबाद ॥
आया इश्क लपेट में, लागी चदम चपेट ।
सोई आया खलक में और मरै सब पेट ॥

(वर्षा के कवित्त से)

मार्दा को कारी अँधारी निसा भुकि बादर मद फुही बरसावै ।
स्यामा जू आपनी ऊँची भटा पे छकी रस-रीति मसारहि गावै ॥
ता सभ मोहन के वृग दूरि तैं आभुर रूप की भीख यों पावै ।
पौन गया करि घूँघट दारै, दया करि दामिनि दीप दिखावै ॥

(१४) जोधराज—ये गौड़ साम्राज्य बालकृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने गौड़पद (वर्तमान नीमरावा—भकवर) के राजा श्रीराम पीछन के अनुरोध से “हम्मीर रासो” नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य वर्ष १८५९ में लिखा जिसमें रणसंगीत के प्रसिद्ध गीत महापद्म हम्मीरदेव का चरित गीरगाथा-काल की कल्पित पराजि पर वर्णन किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट् पुष्पराज के बंशज थे। उन्होंने दिल्ली के मुकद्दाम बहाउद्दीन को कई बार पराजित किया था और अंत में बहाउद्दीन की बक़ाई में ही वे मारे गए थे। इस इतिहास काव्य के माधव देव के प्रसिद्ध गीतों में हैं। जोधराज से बंद चारि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी बच बच अनुसरण किया है—जैसे बगद बगद ‘हि निर्मल के प्राचीन रूप ‘ह’ का प्रयोग। हम्मीररासो की कविता बड़ी जोरबाली है। बहनामों का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वभाव देखने के लिये कवि ने कुछ बहनामों की कल्पना भी की है। जैसे महिषासुरमर्छा का भवनी प्रेयसी केरा के साथ दिल्ली से जाकर हम्मीरदेव की दरबार में प्रसन्न और बहाउद्दीन का बैलों के माँगवा। वह कहना राजनीतिक उद्देश्य होकर प्रेम-वर्तन को कुछ का बच बचाने के लिये प्राचीन कवियों की भाषा के अनुसार, की गई है। पीछे वर्ष १६९ में जयसिंह राजपूत ने जो हम्मीररासो लिखा उसमें भी वह बहनामों की लो ले ली गई है। भास कवि के हम्मीररास में भी बहुत संशय है कि वह पढ़ा ली गई होगी।

प्राचीन गीरकाल के अंतिम राजपूत गीर का चरित जिस तरह में और जिस प्रकार की भाषा में रचित होता चाहिए था उठी का और उठी प्रकार की भाषा में जोधराज रचित करने में सक्षम हुए हैं। हमें कोई संदेह नहीं। हमें हिंदी-काव्य की ऐतिहासिक संस्था की समझी जासकती थी वह बात स्पष्ट दृष्टि होती है। नीचे इनकी रचना के कुछ मूल्य उद्धृत किए जाते हैं—

कव हठ करै अलावदीं रखैमवर गढ़ आहि ।
 कवै सेख सरनै रहै बहुरयो महिमा साहि ॥
 सूर सोध मन में करी, पदवी सहौ न फेरि ।
 जो हठ छडो राव तुम, उत न लजै अजमेरि ॥
 सरन राखि सेख न तजौ, तजौ सीस गढ़ देस ।
 रानी राव हमीर कों यह दीन्हों उपदेस ॥

कहैं पँवार जगदेव सीस आपन कर कट्यो ।
 कहाँ भोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिट्यो ॥
 सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो ।
 रघ्यो न रहिए कोय देव नर नाग सु चीनो ॥
 यह बात राव हम्मीर चैं रानी हमि आसा कही ।
 जो भई चक्रवै मडली सुनौ राव दीन्ही नहीं ॥

जीवन-मरन-सँजोग जग कौन मिटावै ताहि ।
 जो जनमै ससार में अमर रहै नहिं आहि ॥
 कहाँ जैत कहैं सूर, कहाँ सोमेश्वर राणा ।
 कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न आणा ॥
 होतब मिटै न जगत में कोनै चिता कोहि ।
 आसा कहै हमीर सौं अब चूकौ मत सोहि ॥

पुडरीक-सुत-सुता तामु पद-कमल मनाऊँ ।
 विसद बरन बर बसन विषद भूषन हिय ध्याऊँ ॥
 विपद जत्र सूर सुख तत्र तुवर जुत सोहै ।
 विपद ताल शक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोहै ॥
 गति राजहस हसह चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल ।
 जय मातु सदा वरदायिनी, देहु सदा वरदान बल ॥

(१५) घखशी हंसराज—ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । इनका जन्म सवत् १७९९ में पन्ना में हुआ था । इनके पूर्वज घखशी हरकिशुनजी पन्ना राज्य के मंत्री थे । हंसराजजी पन्नानरेश श्रीअमान-

सिंहजी के दरबारियों में थे। वे जब श्री ग्यासबंदी के "विश्व सत्ता" नामक महात्मा के शिष्य थे जिन्होंने इनका साप्ताहिक नाम 'श्रेष्ठसत्ता' रखा था। 'श्रेष्ठसत्ता' के उपासक होने के कारण इन्होंने अनेक प्रेम-मातृभूत-पुत्र रचभाएँ की हैं। इनके चार बंधु भाए भाते हैं—

(१) सनेह सागर (२) विरहविद्यासु, (३) एवर्षादिका (४) वारधमासा (संवत् १८११)।

इनमें से प्रथम बड़ा भ्राता है। वृत्त सागर इनकी कही रचना है। 'सनेह सागर' का संपादन भोजपुर काका मन्नामहीनजी ने सम्पन्न करवा कर भेजे हैं। रोचक प्रकाशित नहीं हुए हैं।

'सनेह-सागर' नौ तरंगों में समस्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ चार चर म रचन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरल और बलवी है। भाषा का ऐसा स्निग्ध स्वरूप मनाह बहुत ही कम देखने में आता है। पर-विन्यास अत्यंत कोमल और कठिन है कृष्णका का बोल नहीं। अनुपास बहुत ही संक्षेप भाषा में और स्वाभाविक है। मातृभूत मनाह की परावर्तों का मही, भाषा की सरल सुबोध परावर्तों का है। एक शब्द का भी व्यापक अर्थ केवल पादपूर्वर्ध नहीं है। वारधमास कि इनकी भाषा हर प्रकार से आदर्श-भाषा है। कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णता प्रकट है अपनी अनेक उदाहरण दिखाने में नहीं। आद-विन्यास के बिना अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रचें गए हैं। बाल्य में 'सनेह-सागर' एक अमूल्य भंड है। उसके कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

दशकति दिपति रीत साधिवि भी बलवत्त बंधन देना।

भूतब विष केला कालन है कति कति होइ ली वा ।

सम्पत्ति ललित भीत पर बोली विष विष कुलव रंजनी।

देखे पावे रीत से बालक बगलु बुद्धिनि कापी ।

इत तें चली राधिका गोरी सौंपन अपनी गीया ।
 उत तें अति आतुर आनंद सो आप कुँवर कन्हैया ॥
 कसि भीहँ, हँसि कुँवार राधिका कान्ह कुँवर सो बोली ।
 अँग अँग उमगि भरे आनंद सों, दरकति छिन छिन चोली ॥

—

परे मुकुटवार चरखाहे । गाय हमारी लीजौ ।
 जाय न कहूँ तुरत की म्यानी, सौंपि खरक कै दीजौ ॥
 होइ चरावनहार गाय के बाँधनहार छुरैया ।
 करि दीजौ तुम आय दोहनी, पावै दूध छुरैया ॥

—

कोऊ कहूँ आय बन बोयिन या लीला लखि जैहै ।
 कहि कहि कुटिल कठिन कुटिलन सो सिगरे ब्रज बगैहै ॥
 जो तुम्हरी इनकी ये बातें सुनिहै कीरति रानी ।
 तौ कैसे पटिहै पाटे ते, घटिहै कुल को पानी ॥

(१६) जनकराज-किशोरीशरण—ये अयोध्या के एक
 वैरागी थे और सवत् १७९७ में वर्त्तमान थे । इन्होंने भक्ति, ज्ञान
 और रामचरित-सवधिनी बहुत सी कविता की है । कुछ ग्रंथ संस्कृत
 में भी लिखे हैं । हिंदी कविता साधारणतः अन्धी है । इनकी
 बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं—

आदोलरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरित्र, विवेकसार चंद्रिका,
 सिद्धांतचौतीसी, वारहखड़ी, ललित-शृंगार दीपक, कवितावली, जानकी-
 सरणाभरण, सीताराम सिद्धांतमुक्तावली, अनन्य-तरंगिणी, रामरस-
 तरंगिणी, आत्मसवध-दर्पण, होलिका-विनोद-दीपिका, वेदांतसार,
 श्रुति-दीपिका, रसदीपिका, देहावली, रघुवर-कल्याभरण ।

उपर्युक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम-सीता के शृंगार, श्रुत-
 विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है । इनका एक पद्य
 नीचे दिया जाता है—

फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सु ध के चहुँ चाव ।
 गुजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज अँग फाव ॥

छोटी दुर्गाब हनुमंत बाल विनोद बन गई।

रसदा कनक बरौल हिन अभिलाष कामिनि कठ ॥

(१७) कछवेड़ी कवि—वे मिथुनस्वामी संमराय के महात्मा 'बंशीधर' जी के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इनका और कोई रूप था नहीं। अनुमान है इनका कविता-काल विक्रम की १८वीं शताब्दी का अंतिम भाग काठा है। वे भाषा के लक्ष्मि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुदूर रचना करते थे जिसका प्रमाण इनका शिष्य श्रीस्योच' है। इनोंने "समय प्रबंध परमेश्वरी" नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें १११ बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं—

जग छरे सोपी बैझर बैन ।

कैहि रत-कवनि जड़े ही कनीके मानस लाहिन बैन ।

नीरु बैन डुरि डुरि ज्यपठ मति, बोनि रही कहु बैन ।

कछवेड़ी कवि रत के रसिका का पिछवा बै बैन ।

बने नयन भिन्न जग ।

छर रैन कविबारी ॥

छर रैन छकीन मेनमन बजुना-रीर छरने ।

छर कजा-नुरन लसि छरन महिपकन कर मारी ॥

अतिलव छरत दुर्गाब नीर बलि बहत कनक बधिकरी ।

जग मन कन नयन मन केवन बने कनक भिन्न जाती ॥

(१८) बाबा हित कृष्णदास दास—वे पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गीत गुरुदास के और संवत् १७६२ में उत्पन्न हुए थे। वे एक ब्रह्मगीय गीतस्वामी हितकपरी के शिष्य थे। लक्ष्मीन गोसाईं जी के पिता के गुरुभावा होने के कारण गोसाईंजी की देखादेखी उन लोग इन्हें 'बाबाजी' कहने लगे। वे महाराज बागरीदासजी के मार्ग पराधुरविहारी के आसन में रहते थे पर जब राजकुल में निम्न उपाधि हुआ तब वे कुम्भगाढ़ लोकेश्वर कृष्णदास जी के आए और जब समय एक

वहीं रहे। सवत् १८०० से लेकर सवत् १८४४ तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सुरदास के सवा लाख पद बनाने की जनश्रुति है वैसे ही इनके भी एक लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से २०००० के लगभग पद्य तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, अष्टयाम, समय प्रबध, छुअलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छुअलीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। रागरत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद सङ्गृहीत मिलते हैं। छत्रपुर के राजपुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित हैं।

इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्त्सी की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं।

(मनिहारी लीला से)

मिठबोलनी नयल मनिहारी ।

मौहें गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी ॥
चूरी लखि मुख तें कहै, घूँघट में मुसकाति ।
ससि मनु बदरी ओट तें दुरि दरसत यहि भाँति ॥
चूरी वषे है मोल को, नगर न गाहक कोय ।
मो फेरी खाली परी, आई सब घर टोय ॥

प्रीतम तुम मो दुगन बसत हो ।

कहा भरोसे हूँ पृथक् हो, कै चतुराई करि जु हँसत हो ॥

सीजै परखि स्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमहीं सौ लसत हो ।

वृ दाघन हित रूप-रसिक तुम, कुज लड़ावत हिय झुलसत हो ॥

(१६) गिरिधर कविराज—इनका कुछ भी वृत्तांत शत नहीं। नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिवसिंह ने इनका जन्म-सवत् १७७० तिहारे के जो मन्त्रालय—कीक हो। इस हिमाच से इनका कविता-

काक संवत् १८ के उपरान्त ही मामा का सफा है। इनकी मीठी की कुंठसिर्षा प्रायः प्रायः में प्रसिद्ध हैं। अथवा लोम भी हो बार बार जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है किन्तु लोम सीधी सीधी माथ में लपट माथ का कपन। इनमें न हो अनुप्रास आदि शब्द बाधा की उपाय है न उपाय उपाय आदि का समस्तार। कपन की दुष्टिमात्र के लिये (कपनकार की दृष्टि से नहीं) शब्द आदि इतर ठहर मिलते हैं। कभी कभी पर बहुत कम कुछ कर्मोक्ति का उपाय इन्होंने किया है। इन सब बातों के विचार से ये कैरे 'गद्यकार' ही बने का सकते हैं। सुविचार नहीं। पूरे कवि में और इनमें बड़ी अंतर है। पूरे से स्वयं स्वयं पर अच्छी धृष्टी हुई और पूरे उपायों आदि का भी विधान किया है। पर इन्होंने केरा लपट कपन किया है। कभी कभी तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा है। पर पर परस्त्री के लोचनारुण व्यवहार, लोचनारुण आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कपन किया है। बड़ी स्पष्ट इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। वे कुंठसिर्षा ही वाली हैं—

छवि देखा नाथ के निपटे लकी अनाथ ।
हरनाकुल लप कल के लकी दुल्लु को लप ॥
लकी दुल्लु को लप नाथ देखा के निपटे ।
दुल्लु लपनाथ लप लपि लपल निपटे ॥
कल निरिवा कविनाथ लपल नाथी लपि लपि
किता दुल्लु के लप लप लप लपि लपि ।

छवि लपल लपि लप लप लपल में लप ॥
लपि न लपि लपि लप लप लप लप ॥
लो लप लप लप लप लप लप लप ॥
लप लप लप लप लप लप लप लप ॥
कल निरिवा कविनाथ लपि लप लप लप ॥
लप लप लप लप लप लप लप लप ॥

(२०) भगवत रसिक—ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी जलितमोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवद्भजन में ही लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत् १७९५ के लगभग हुआ। अतः इनका रचना-काल संवत् १८३० और १८५० के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना से सबंध रखनेवाले अनन्य-प्रेम-रस-पूर्ण बहुत से पद, कवित्त, कुडलियाँ, छप्पय आदि रचे हैं जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम-रस-पूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा है कि “भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोउ समुझि सकै ना।” ये कृष्ण-भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेमसत्त्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

कुजन तें उठि प्रात गात जमुना में धोवै ।
निधुवन करि दहवत विहारी को मुख जोवै ॥
करै भावना बैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा ।
घर घर लेय प्रसाद लगी जब भोजन-साधा ॥
संग करै भगवत रसिक, कर करवा, गूदरि गरे ।
वृंदावन बिहरत फिरै, जुगल रूप नैनन मरे ॥

—

हमारो वृंदावन उर और ।
माया काल तहाँ नहि व्यापै जहाँ रसिक सिरमौर ॥
छूटि जाति सत असत वासना, मन की दौरा-मौर ।
भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर ॥

(२१) श्रीहठोजी—ये श्रीहितहरिवंशजी की शिष्य-परंपरा में बड़े ही साहित्यमग्न और कला-कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत् १८३७ में “राधासुधाशतक” बनाया जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त संवैया हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह

है कि इनोंने कला-यज्ञ पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में बसक, अनुपास, उपमा, उल्लेख आदि का बाहुल्य पाया जाता है। पर साथ ही भाषा का वाक्य-विन्यास में कठोरपन मही अपने साथ है। वास्तव में 'राधाकृष्ण-रासक' बोझा होने पर भी अपने हंस का चमूटा प्रेष है। भरतेंदु हरिश्चंद्र के यह प्रथम आवेष्ट प्रिय का। उन्हीं कुछ अवसरों दिए जाते हैं—

कलकल के किरी पल्ल पल्ल होत
हरन यंत्रणा के कंठ लगे बनिष के हैं।
रत्नमणि गुल लगे मुनि लगे बरि,
बनै ललिता के बसना के छप्पा के हैं ॥
नदी निधि लगे सिद्धा के बरि बारी बारी,
लौरी लोचन के मनुष्य के मनु लगे हैं
बड़े बाप लगे बड़े पुत्र के लगे विन
लगे बर लगे वनपाल के लगे हैं ॥

मिहि लीने जीवन मरुत नव कुंज के,
लु लीने बरालाज नर के मर के।
नर लीन। लीन लीन लगे लगे नाव ली,
लु लीने वर लु लोचन-लु ली के ॥
लगे ली लगे लु लोचन लु ली लु ली,
लु ली ली ली ली ली ली ली ली।
ली ली ली ली ली ली ली ली ली,
लु ली ली ली ली ली ली ली ली ली ॥

(२२) गुमान मिश्र—ये यशोवै के राजेशाहों योगाचार्य के पुत्र थे। इनके तीन भाई और थे। चौपछाहि गुमान और अमन। गुमान में निहानी के राजा पञ्चराजजीका के शासन में संवत् १८ में श्रीहर्षकृत नैवद्य वाक्य का पद्यानुवाद माना जहाँ में किया। यही अब हमका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके परिचित

खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं—कृष्णचंद्रिका और छदाटवी (पिंगल)। कृष्णचंद्रिका का निर्माणकाल संवत् १८१८ ई। अतः इनका कविता-काल संवत् १८०० से संवत् १८४० तक माना जा सकता है। इन तीन ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिकाभेद, अलंकार आदि कई और ग्रंथ सुने जाते हैं।

यहाँ केवल इनके नैपथ्य के सवध में ही कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इद्रवज्रा, वशस्य, मदाक्राता, शार्दूलविक्रीडित आदि कठिन वर्णवृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। ग्रंथारम्भ में अकबरअली खाँ की प्रशंसा में जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसर्या प्रलंकार की भरमार है। गुमानजी अन्धे साहित्य-मर्मज्ञ और कला-कुशल थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है। पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। गिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थलों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के सवध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक् अवतरण में यह असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है उनमें से बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में राजभाषा का विकास हुआ वह सरल रस व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने अपने “रसरहस्य” में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है।

गुमानगी उद्यम कभी न करि वे इसमें नबैह महीं । वहाँ वे
अटित मय मरने की उलझन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यन्त
मयोराशिही हुई है । कुछ पद्य उद्धृत किए जाते हैं—

दुर्जन की हानि विराजमोर्त बरौ की
गुन मीन होन रब मोर्तिन के हान की
हरे अनिमन, निरनुन गानगान लिली
रोजिन हौ अँद, बन बनद दिवार ही न
नद परन रन पच्छिम के वादन
अनद ही वारे अनमय विराजान ही ।
धिर बि राये गान अली अकबर सुरदास
के सजाव जाँदे गान पर वारही न

दिन्यत्र इवम इवम विराजत कुरि
कुरि की पुँधरी ली अँधरी काना कान की ।
बाय ली बाय ली बाल बाल अनन्य की बालि
अनन कान पद बादन कान की न ।
मैदर लमर कुरि लली अकबर-दल
कालन बजान बाक हुदुबी बुजान की
धिरि धिरि अकलि अलीत अकलु धीरे,
काली कालि काली ली लीलो पदकान की न

न्यानी वहाँ गुनगना गित गावली है,
हूँ पराजित पुपुन नीर ही मे
अँजल धिर हय-अनन लन लखी,
बायि धिरिनि गित ही वरही विराही न

हायक हल काली अलिदे नय मे पुपुनी लल-लीलि लरे ।
लील ली लीलि लली लल मे अकलन रही अलि लोअनर ।
लीलन ली निरलली न बगल है, ली कलन लल अलि लर
न्यायन नीर लली कलली, लीलि है लल ललन लीलि लर न

(२३) सरजूराम पंडित—इन्होंने "जैमिनि पुराण भाषा" नामक एक कथात्मक ग्रंथ सवत् १८०५ में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनि पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और ३६ अध्यायों में समाप्त है। इसमें बहुत सी कथाएँ आई हैं, जैसे, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, सत्सित रामायण, सीतात्याग, लवकुश-युद्ध, मयूर-ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएँ। चौपाइयों का ढंग "रामचरितमानस" का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई है। उसमें गांभीर्य है। नमूने के लिये कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं—

गुरुपद पकज पावन रेनू । कहा कलपतरु, का सुरधेनू ॥
गुरुपद-नज अज हरिहर धामा । त्रिभुवन विभव, विस्व विश्रामा ॥
तब लागि जग जड़ जीव भुलाना । परम तत्त्व गुरु जिय नहि नाना ॥
श्रीगुरु पकज पाँव पसाऊ । स्रवन सुधामय तीरथराऊ ॥
सुमिरत होत हृदय असनाना । मिटत मोहमय मन-मल नाना ॥

(२४) भगवंतराय खीची—ये असोथर (जिला फतहपुर) के एक बड़े गुणग्राही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिवसिंह-सरोज में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्तों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की प्रशंसा के ५० कवित्त इनके अवश्य पाए गए हैं जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में जो इनकी "हनुमत् पचीसी" मिली है उसमें निर्माणकाल १८१७ दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कवित्त देखिए—

विदित विसाल ढाल भालु-कपि-जाल की है,
ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की।
जाही सो चपेटि कै गिराए गिरि गढ़, जासो
रुजि नाल तेरे, लकिनी सों मार की ॥

जने मणवत जातों काधि लाधि धीरे प्रभु,
 जाके पास लखन की लुभिया लुमार को ।
 जोने प्रकथन की जगती महताही, वही
 मुख मर्यानी जगती नवन-कुमार की ॥

(२५) सूदन—ये मधुर के रहनेवाले माधुर चौबे थे । उनके पिता का नाम बंसत था । सूदन मरठपुर के महापन्न बरनास के पुत्र सुखानसिंह सफनास सुखमल के बहादुर थे । उन्हीं के राज्य-पूर्व चरित्र का वर्णन हमोंने 'सुखानचरित्र' नामक प्रबंधकल्प में किया है । मंगल-साक्षात्कार के सिरे दिनों में मरठपुर के बाद राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा या बढ़ इतिहास में प्रसिद्ध है । उन्हींने चाही महलों और लखानों को करे घर हुआ था । पानीपत की बलिब बहाई के संघर्ष में इतिहासही की यह चारबा है कि यदि देखा की सेना का संघासन मरठपुर के अनुमती महापन्न के बचनानुसार हुआ होता और वे लड़कर न लौट पाए होते तो मरठों की हार कभी न होती । हमने ही के मरठपुरवालों के व्यक्त और प्रभाव का अनुमान ही किया है । अब सूदन को एक सदा और चरित्रनायक सिद्ध करें।

'सुखानचरित्र' बहुत बड़ा ग्रंथ है । इसमें संवत् १८२ के डेका ८१ तक की बटनाओं का वर्णन है । अब इसकी समाप्ति १८१ के दस पंद्रह वर्ष पीछे मानी जा सकती है । इस हिसाब से इनमें कविता-काळ संवत् १८१ के आठवाँ माना जा सकता है । सुखमल की बीछा की जो बटनार्य कवि में वर्णित की है वे कनेक-कर्मज नहीं, ऐतिहासिक हैं । जैसे मरठमहाराद मरठार के सेनापति मरठाला के कवचबली पर चढ़ाई करने पर सुखमल का पठरबली के पद में होकर मरठाला का लक्ष्य प्राप्त करना येनाइ मंडीपद और बीछना संवत् १८४ में बचनुर की और होकर मरठों की हार संवत् १८५ में मरठाला सेनापति लखानवाली बकली को हराकर मरठ संवत् १८६ में चाही बलीर लखानवाली मरठ की सेना के

मिलवर वगैरे पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि इत्यादि । इन सब बातों के विचार से 'सुजानचरित्र' का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत कुछ है ।

इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है । वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है । कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है, कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की पिहरिस्त चल रही है । इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था । भिन्न भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड़ किया है । ऐसे चरित्र को लेकर जो गाम्भीर्य कवि में होना चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता । पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए । ग्रथारम्भ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए गए हैं । सूदन में युद्ध, ठरसाहपूर्ण भाषण, चिंच की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ घटा हुआ है । प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है । भाषा के साथ भी सूदनजी ने पूरी मनमानी की है । पंजाबी, खड़ी बोली, सब का पुट मिलता है । न जाने कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं । जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य मनोहर हैं पर अधिकतर शब्दों की तद्गतह-मढ़ाभट्ट से जी ऊबने लगता है । यह वीर-रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है इससे अध्यायों का नाम जग रखा गया है । सात जगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है । छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं । कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

बरत मिलेह तेरी बुझी कुझरन सो,
 कुब बनि बात रीत रीत सुख जाही के ।
 दिन दिन दूनी माहिमज्ज मज्जन होत,
 चरण दूनी में रीते नकरत न जाही के ॥
 कहत सुखानहुन दुखि मज्जान सुखि,
 छिड़ी के बरनि दारै जावत उजाही के ।
 जाही के मरोसे सब उज्जव जमाही करे,
 चही से करे है के सिचाही कालाही के ॥

डई मोर बंदूक बई बरत बेकूद,
 रत रीत कुबकूद, निज-मर बई कूद ।
 लई बनुन-बंदार बिहि बाग फलार
 भज रीत हुंकार छंदर हुंर बंद ॥
 लई बेरि रफांत, सब बाधि फलार,
 मरिचूर कफरि रफांत लई बंद ।
 छायेर छायेर, सर लेत कफर,
 लई बात कफर, लखन बनि पूर ॥

बन्धत सुनिनु बन्धत सब सुकन्धत से ।
 बन्धत मोह, बन्धत सोधित बन्धत से ॥
 सुनिनु सुनिनु केव सुकनिनु सब बरी ।
 सुनिनु सुनिनु चलि, सुकनिनु लेव बरी ॥
 सुनिनु सुनिनु सब निरुनिनु सब बरी
 सुनिनु जाबुन, सुनिनु सुनिनु देव बरी ॥

बरबबर, बरबबर, बरबबर बरबबर ।
 बरबबर बरबबर बरबबर बरबबर ॥
 बरबबर बरबबर, बरबबर बरबबर ।
 बरबबर बरबबर बरबबर बरबबर ॥

सोनित अरथ दारि तुथ जुथ पौवदे दे,
 दारुधूम धूपदीप, रजक की ज्वालिका ।
 चरयो को चदन, पुष्टप पल-टुकन के,
 अच्छत अगट गोला गोलिन की चालिका ॥
 नैवेद्य नीको साहि सहित दिली वा दल,
 कामना विचारी मनसुर पन-पालिका ॥
 कोटरा के निकट विकट जग जोरि सृजा
 भली विधि पूजा कै प्रसन्न कीन्ही कालिका ॥

इसी गद्य धरि बग्न में बक्ती मुसक्याना ।
 हमनें वूमत हो तुमी 'क्यो किया पयाना' ॥
 'अमी आवने भेदनू तूने नहि जाना ।
 माह अहम्मद ने मुझे अपना करि माना' ॥

दोलतीं टरानी खतरानी बतरानी बेवे,
 कुटिप न बेखी अणी मी गुरून पावो हों ।
 कित्थे जला पेऊँ, कित्थे उज्जले भिड़ाऊँ असी,
 तुमी को लै गीवा असी जिदगी बचावा हों ॥
 भट्टररा साहि हुभा चदला बखीर बेरोता,
 एहा हाल कीता, वाह गुरूनू मनावा हों ।
 जावों कित्थे जावों अम्मा वावे केही पावोजलो,
 एही गद्य अक्खे लक्खी लक्खी गली जावों हों ॥

(२६) हरनारायण—इन्होंने 'माधवानल कामकदला' और 'बैताल पच्चीसी' नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं । 'माधवानल कामकदला' का रचना-काल स० १८१२ है । इनकी कविता अनु-प्रास आदि से अलंकृत है । एक कवित्त दिया जाता है—

सोहै मु ढ चंद सो, त्रिपुख सो विराजै माल,
 गुह राजे रदन उदह के मिलन तें ।
 पाप-रूप-मानिष बिधन जल जीवन के
 कुह सोखि मुजन बचावै अखिलन तें ॥

ऐसे निरिजिगी के नष्टन के ज्ञान ही में
 अपने क्षात्र लज्जा भयानहि विज्ञान है।
 मुद्राणि मुद्राणि ताके मुद्र त विकसि ताई
 मुद्र नाहि कज्जली मुद्रा के निज्ञान है॥

(२७) प्रज्जवासीदास—ये इराकन के रहनेवाले और राजन
 संस्थाप के अनुयायी थे। इन्होंने सन् १८२७ में 'अन्विष्टा'
 नामक एक अर्थव्यवस्था प्रज्जवासीदासजी के अनुकरण पर रोमी बोधार्थों
 में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'प्रबोध-चन्द्रिका' नामक एक
 अनुवाद भी लिखि लुंरो में किया है। पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ
 'अन्विष्टास' ही है जिसका प्रचार साधारण मेढी के पाठकों में है।
 इस ग्रंथ में कथा भी सरसावर के क्रम से ली गई और बहुत से लक्ष्यो
 पर सर के शब्द और वाच भी बोधार्थों में करके एक दिए गए हैं।
 इस बात के अन्वय में लीकार भी किया है—

पानी बहुत उमि नहीं गरी। कपि उमि लन चारि की॥

इन्होंने प्रज्जवासी का अर्थ-क्रम ही दिया है। मारा मुद्र प्रज्जवासी
 ही है। उसमें कहीं अन्वय का वैषम्य ही का नाम-लक्ष नहीं है।
 किन्तु मारा की परभाव लक्ष नहीं जो और-रस-वर्णन परिपटी के
 अनुसार किसी पद्य में वचनों का शिल्प एक ठीक प्रकृत मारा करते
 हैं वे चारों को कहें। अन्विष्टास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं
 का वर्णन से लेकर अमुरा-वसन लक्ष का वर्णन किया गया है। बाप
 लीला-सारी सुधमस्तित्त और बलवी हुई है। अर्थ सबों की
 मरती न होने से उसमें कज्जरी है। यह सब होने पर भी इसमें एक
 बात नहीं है जिसके लक्ष से बोल्तामीजी के रामचरितमानस का इतना
 वैचित्र्यपूर्ण प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की यह अन्वय-
 कथा गभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहीं भी रामचरित और
 लज्जली की भाँती में है। इसमें तो अन्विष्टास की प्रभाव जीवन का
 ही विषय है। फिर भी साधारण मेढी के कृष्णलक्ष पाठकों में
 इसका प्रचार है। चाहे कुछ पद्य दिए जाते हैं—

कहति जसोदा कौन विधि समझाऊँ अब कान्ह ।

भूलि दिखायो चंद म, ताहि कहत हरि खान ॥

यहै देत नित माखन मोको । छिन छिन देति तात सो तेको ॥
जो तुम स्याम चंद को खैहै । बहुरो फिर माखन कहँ पैंहो ?
देखत रही खिलौना चदा । हठ नहि कीजै बालगोविदा ॥
पा लागो हठ अधिक न कीजै । मँगलि, रिसहि रिसहि तन छीजै ॥
जसुमति कहति कहा धाँ कीजै । माँगत चंद कहाँ तें दीजै ॥
तब जसुमति इक जलपुट लीनो । कर मैं लै तेहि ऊँचो कीनो ॥
ऐसे कहि श्याम बहरावै । आव चंद । तोहि लाल पुलावै ॥
हाथ लिए तेहि खेलत रहिए । नैकु नहीं घरनी पै धरिए ॥

(२८) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव—इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी-साहित्य में बड़ा भारी काम किया है । इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश (जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है) का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है । कथा प्रवचन का इतना बड़ा काव्य हिंदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना । यह लगभग दो हजार पृष्ठों में समाप्त हुआ है । इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न रोचकता और काव्यगुण में कमी हुई है । छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए । जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है । केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है । छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है । रूपमाला, घनाक्षरी, सबैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं, बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं । भाषा प्राजल और सुव्यवस्थित है । अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है । रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य-कुशलता का परिचय देती है । इस ग्रंथ के बनने में भी ५० वर्ष के ऊपर लगे हैं । अनुमानत इसका आरम्भ

संवत् १८२३ में हो चुका था और वह संवत् १८८४ में बाहर आया हुआ है। इसकी रचना काशीनरेश महाराज उदितनारायणदास की आशा से हुई जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपये व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक षष्ठ के अनुष्ठान के लिये हिंदीमें भी उक्त महाराज के लक्ष कटव रहे थे।

गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बरौन् के पुत्र और पौत्र थे। मन्दिरेव बीहीबन भरतपुर राज्य के बहानपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे और अपनी विमाता के दूधभहार से वह होकर काशी चले आए थे। काशी में वे गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे। और स्वानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। और के अन्तिम दिनों में वे कमी कमी विद्विष भी हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत् १९११ में हुआ।

गोकुलनाथ ने इस महामारत के साहित्यिक निम्नलिखित और भी ग्रंथ लिखे हैं —

नेतृचक्रिका नीतिद-दुखदिवार, एकाङ्क-विकास (सं १८२८) एवानल्लसिक, नामरत्नमाळा (कोश) (सं १८३०) सीताराम-गुणार्थरत्न अमरकेश भाषा (सं १८३०) कविदुखमंडन।

नेतृचक्रिका अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काव्यशास्त्र की संज्ञाओं की ही हुई है। 'एकाङ्क-विकास' इस उन्नी ग्रंथ है और 'अमरकेश' के अलंकार है। 'सीताराम गुणार्थरत्न' अष्टाश्वमेध का अनुवाद है जिसमें पूरी समझना बख्ति है। 'कविदुखमंडन' की अष्टाश्वमेध-उन्नी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता-अवध संवत् १८३० से १८३५ तक माना जा सकता है। यहाँ की उन्नी से ही लग है कि वे किसने लिखा कवि थे। सीति और अथवा दोनों ओर हमें प्रभु रचना की है। इनके अथवा परिभाष में और इनके अथवा की रचना रही कर सकता है जो दूध साहित्यमयं अथवा में सिद्धांत और अथवा पर पूर्व कविता रचनेवाला हो। अथवा महामारत के

तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ हैं ही, साहित्यक्षेत्र में भी ये बहुत ही ऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीतिग्रन्थ रचना और प्रबन्ध-रचना दोनों में समान रूप से कुशल और कोई दूसरा कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता।

महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस उस अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं।

गोकुलनाथ—

सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की,
गुरुजन हूँ मैं पुनि लाज के कथान की।
गोकुल अरुन चरनायुज मैं गुजपुज
धुनि सी चढ़ति चचरीक चरचान की॥
शीतल के श्रवन समीप ही जुगुति होति
मैन-मन्त्र तन्त्र के बरन गुनगान की।
सौतिन के कानन में हलाहल है हलति,
परी सुखदानि। तौ बजनि विद्युवान की॥
(राधाकृष्णविलास)

हुगं अतिही महत् रक्षित भटन सो चहुँ ओर।
ताहि घेरयो शाल्व भूपति सेन लै अति घोर॥
एक मानुष निकसिबे की रही कगहुँ न राह।
परी सेना शाल्व नृप की भरी जुद्ध-उद्धाह॥

लहि सुदेष्णा की सुआशा नीच कीचक जैन।
नाय सिंहिनि पास जंघुक तथा कीनो गान॥
सग्यो कृष्णा सो कहन या मोंति सस्मित बैन।
यहाँ आई कहाँ तैं? तुम कौन हो ध्वनि-प्रेन?

नहीं तुम ही लखी भू पर धरी-तुलसी नाम ।
 ऐति कच्छिपु निबारी, के जी, लखी आभिराम ॥
 अति हो जनि मरी तुम्हारी लखन नदन अनूप ।
 करेति नहि लखनस काशी महा मंगलच दूर ॥
 (पद्मावत)

दीर्घात्म—

सर्वसिद्धि में किरत धीनन हो तु ब मनमान ।
 लखे लख केश तहाँ रूप अलङ्कारक समान ॥
 लखे बर लख धनिन लो लोहि लखन दूर लख केश ।
 लख धीनन लखत लख लख लुण हो लो लो ॥

मन्त्रिदेव—

बचन कह सुनि कछु यो बजल इस कथा
 अनीने मम सम बिधि तुम कछु ही बपचार ॥
 कछु ब्रह्म तुम, पवित्र कछु सुनि हो वीर ।
 कछो अलङ्कार कछु की लख रीति हय लखरेव ॥

(२६) बोधा—ये राजापुर (जि बाँदा) के रहनेवाले लख
 घाटी नामक थे । पछा दरबार में इनके सर्वजनों की अच्छी प्रशंसा
 थी । उसी वर्ष के से बाल्यकाल ही में पछा चले गए । इनका
 नाम सुद्धिसेन का पर महाराज इन्हें प्यार है । 'बोधा' कहने की और
 बड़ी नाम इनका प्रसिद्ध हो गया । यथा-यथा के अतिरिक्त इन्हें
 कच्छु और प्यारही का भी अच्छा बोध था । दिवसिहजरे में
 इनका जन्म १८५२ ई. ४ विष्णु हुआ है । इनका अन्तिम वयस १८९३
 ई. ३१ तक मामा का लकड़ा है ।

बोधा एक बड़े रसिक जीव थे । कहते हैं कि पछा दरबार में
 सुम्नन (तुलसीदास) नाम की एक केशवा की कित्त पर इनका प्रेम हो
 गया । इस पर सब होकर महाराज ने इन्हें ६ महीने दैत-मिथली
 का रज दिया । सुम्नन के विधाय में ६ महीने इन्होंने बने का है

बिताए और उसी बीच में “विरह-वारीश” नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। ६ महीने पीछे जब ये फिर दरवार में लौटकर आए तब अन्न “विरह वारीश” के कुछ कवित्त सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ माँगने को कहा। इन्होंने कहा “सुभान अल्लाह”। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई।

‘विरह-वारीश’ के अतिरिक्त “इश्कनामा” भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बहुत से फुटकल कवित्त सबैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिग्रन्थ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की ही रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेममार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। ‘प्रेम की पीर’ की व्यजना भी इन्होंने बड़ी ममस्पर्शिनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण-दोष रहने पर भी भाषा इनकी चलती और महाबरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फकड़पन भी कम नहीं था। ‘नेजे’, ‘कठारी’ और ‘कुरवान’ वाली बाजारी ढँग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भाषुक और रसश कवि थे, इसमें कोई सदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं—

अति खीन मृनाल के तारु तें, तेहि ऊपर पाँव द्रि आवनो है।
सुर-बेह कै द्वार मकै न तछा परतीति को टाँझ लदावनो है॥
कवि बोधा अनी घनी नेजहु तें चदि तापै न चित्त डरावनो है।
यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पै धावनो है॥

एक सुभान के आनन पै कुरवान जहाँ लागि रूप जहाँ को।
कौयो सतक्रतु की पदवी छुटिए लखि कै मुसकाहट ताको॥
सोफ जरा गुजरा न जहा कवि बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को।
जान मिलै तो जहान मिलै, नहि जान मिलै तो जहान कहा को॥

‘कनई मित्रियो, कनई मित्रियो’ यह चोरन ही में बोलो करे ।
 कर ते ककि ज्यै परे ते किरै मग की मग हो में हिरैयो करे ॥
 कनि बीचा न जाँचि छोरो कनई, मित्रही बरना सो हिरैयो करे ।
 छरी हो बने, कही न बने मग ही मग नीर किरैयो करे ॥

हिंमि मित्रि बाने छरी मित्रि के बचानी होय,
 चित के न जाँचि छके चित न बिछारि ।
 होय मगकर छरी दूनी मगकारी कीजे
 लुटु हो बनी को छखें लुटा भिगारि ॥
 बीचा कनि जाँचि के निदेछि बही जाँचि ज्यै
 जायके छरी छदि जायके छदि ।
 बरा बरा छर क्यै, छोर छुनान क्यै,
 जायके न जाँचि छके बान के न बाहिर ॥

(३०) रामचंद्र—इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। मया मद्रिम के बर्णन कहीबाही मनिवारिह में अपने को ‘जाकर जलंधरि जीरामचंद्र पंडित के’ लिखा है। मनिवारिह ने अपना ‘मया मद्रिम’ सन् १८४१ में लिखा। यह इनका समय सन् १८४४ माना जा सकता है। इसकी एक ही पुस्तक ‘चरचरिका’ बात है जिस पर इनका छाप बरा स्थिर है। वह मद्रि-रघुमंग प्रेम केसक ६१ कविता का है। इसमें पावर्तीजी के बरबो का बर्णन अत्यंत बहिर और जगूठे रूप से किया गया है। इस बर्णन से आलोचिक तुलना विमूर्ति, राशि और राशि इत्यादि पक्षी है। उपाख्य के एक समय में जर्मन ऐश्वर्य की भावना बलि की बरम भावुकता के भीतर ही संभव है। मया आध्यात्मिक और पाश्चात्यपूर्ण है। कुछ और आधिक न करके इनके दो कविता ही समझे रख देना ठीक है।

गुप्त बरम जाँचि दूय से बनीन होय,
 नीन होय जाँचि बरमगुप्त बरमि के ।

रंजन से नचै देखि सुषमा सरद की सी,
 सचै मधुकर से पराग केसरनि को ॥
 रीझि रीझि तेरी पदछवि पै तिलोचन के,
 लोचन ये, अब ! धारै केतिक धरनि को ।
 फूलत कुमुद से मयक मे निरखि नम्र,
 पकज मे खिलै लगि तरवान्तरनि को ॥

मानिए करीद्र जो हरीद्र को सरोप हर,
 मानिए तिभिर घेरै मानु किरनन को ।
 मानिए चटक बाज जुराँ को पटक मारै,
 मानिए भटक टारै भेक मुजगन को ॥
 मानिए कहै जो वारिचार पै द्वारि औ
 अंगार बरसावो बतावै बारिदन को ।
 मानिए अनेक विपरीत की प्रतीति, पै न
 भीति आइ मानिए भवानी-सेवकन को ॥

(३१) मचित—ये मठ (बुँदेलखड) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और सवत् १८३६ में वर्तमान थे । इन्होंने कृष्ण चरित संबधी दो पुस्तकें लिखी हैं—सुरभी दानलीला और कृष्णायन । सुरभी-दानलीला में बाललीला, यमलार्जुन-पतन और दानलीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है । इसमें श्रीकृष्ण का नखसिख भी बहुत अच्छा कहा गया है । कृष्णायन ब्रजसीदासजी की रामायण के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में लिखी गई है । इन्होंने गोस्वामीजी की पदावली तक का अनुकरण किया है । स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत-गर्भित है, इससे ब्रजवासीदास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामीजी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं । पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है । भाषामर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है । इनकी भाषा ब्रज है, अवधी नहीं । उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहीं ?

कृष्णारवण की अपेक्षा इनकी सुरभी-दानजोषा की रचना अधिक सरल है। दोनों से कुछ व्यतिरिक्त न बचे लिए जाने हैं—

सुरभी सोन जयोत कान के सुरन जयोतन जयै ।
 मुनै चार से मुने ओर हवि वरधस मनहि सुरभि ।
 पौर निराल धात कर सौविन केनर की विन जयै
 छवि बीच बिदु पौरी की, पैसा केन जयै ।
 अदुरी बह नैन पुनन ही बंजन बंजनवारे ।
 मय-मंजन छव बीच छव है मय-मंजु जनिवारे ।

(सुरभी-दानजोषा से)

अपाराध अग्नि जयो जगि सरिता । सुनि न करया कहि लख बौरि ।
 हृदयै कहै जिन कतुया ली जिनि कौतुक पैनीक प्रजाती ।
 जगि बिलार पादु कन कवन । कवन कवन पादु दनदवन ।
 वनवर वनर विपुल बहु पन्थी । जगि जगि पुनि सुनि जगि जगि ।
 बाग जगि जगि ली सरि ली । जगि जगि जगि ली ।

(कृतकवच)

(१२) मधुसूदनदास—ये माधुर बीरे के । इनोंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से वर्ष १८३९ में 'रामाचरित' नामक एक बड़ा और मनोहर प्रयत्नपूर्ण कनावा जो सब प्रकार से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का परिचित ब्रह्म होने के योग्य है। इसमें श्रीरामचरित द्वारा अष्टमेक-वच का अनुष्ठान बीरे के लवण हुई सेवा के साथ कृष्ण दमन विष्णुमाता राजेश बोरमणि जिन सुरभी आदि का और मुख जग में राम के पुत्र लव और कुच के साथ समकर लक्ष्मण; श्रीरामचरित द्वारा मुख का निशारण और पुत्री लक्ष्मण सीता का अयोध्या में जानवन; इन सब प्रयोगों का पद्यपुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ब्रह्म की रचना विष्णु रामचरितमानस की रीति पर हुई है। प्रधानता बीरे के साथ बीरे-होने की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और कुछ भी है। पर विष्णु और माता लक्ष्मण रामचरितमानस का था ही है। प्रत्यक्ष

और रूप भी बहुत कुछ अवधी के रचे गए हैं। गोस्वामीजी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदनदासजी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रवचकुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलङ्कार गोस्वामीजी की चौपाइयों में बेखटके मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टिवाले भाषा-मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी के अवधी के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है पदविन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का मौष्ठ्य गोस्वामीजी के मेल का है।

श्वि-रघुपति पदकज प्रीति । प्रथमहि रक्षा करी समीता ॥
 मृदु मज्जुल उदर सय भानो । ममि कर-मरिम मुमग गय पाँती ॥
 प्रगुल कपनरु तर मय ओरा । दह्य अग तम जन चितचोरा ॥
 त्रिविध कतुय कंजर घनघोरा । जगप्रसिद्ध पाहरि बरजोरा ॥
 चिंतामणि पारम तुरंग । अधिक कोटि राग अभिमत डेनू ॥
 जन-मन मानस मित मराला । मुमिरत भजन विपति बिताला ॥

गिरिवि कालजित कोपि अपारा । विदित हय करि गदा प्रहारा ॥
 महावेगयुत आवै मोई । अष्टधातुमय जाय न जोई ॥
 अयुत भार भरि भार प्रमाता । द्वेयिय जमपति-दृष्ट समाना ॥
 देखि ताहि लव हनि श्पु चडा । कीन्हो तुरत गदा थय खडा ॥
 जिमि नम माछै मध-ममुटाई । बरपहिं यारि मदा मरि लाई ॥
 तिमि प्रचंड मायक जनु व्याला । एने कीम-तन लव सेडि फाला ॥
 मय विकल अति पयनकुमारा । लगे करन तय हृदय विचारा ॥

(३३) मनियारसिंह—ये काशी के रहनेवाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देवपद में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है —

महिम्न माया, सौरभ सारी (बाबंती या बैरी की खुश
 हनुमत सुनीली, मु दूरचाँद । भाषा महिम्न हमोमें उंचा १८४१
 निचा । इनकी माया सानुपास सिद्ध और परिभाषित है
 उसमें जोर भी पूरा है । ये अच्छे कवि हो गए हैं । रचना
 कुछ उदाहरण लीजिए—

येते बिच क्या होगता मैं कति दूरतु है
 जबरन बूमते न सुनि के सँभारे है ।
 क्या हैते कति कवि दुहि-भास जयि ते,
 रिजुस ते, जे हों विजान निरपारे है ॥
 मजिबार बाने कति बलिज बलिज हों ते,
 मजिबल बरि कर बरिज निचारे है ।
 निरखी कुरान बलनबलन वा दुहुवरन
 पूजन करन कइ करन निचारे है ॥

—

हरे कद-नीकन पराय पुत्र उदैवरी ।
 बैर-नीकन निपदावलि की लई ।
 जायते किमुधरै बाप बाप ते बलिज लकी,
 बापे होत निजम की रचना करी लई ॥
 मजिबार बाहि बिभु सेरै कर पीत ते,
 सेत हू के कर लीत फजल बरी लई ।
 लीजै लुगाहर के लीजनि लुगाहर के
 जलन के कर हू करि है बरी लई ॥

—

मधन बरिज बानी हनि मजिबल वू की
 बरिजे के बाहि के मुबारी कर लखरी ।
 नीर हनुमंत लीहि करनि लुगाहर करि,
 बरिज करि पीत बूनि ते करे बरिज ॥
 दुख ते कनेदि केरि रतन बरिज,
 नकन बरिज केरि तेन बरिज करि करि

उदर विदारि मारि सुस्थन को टारि बीर,
जैमे मृगराज गजराज डारै फारि फारि ॥

(३४) कृष्णदास—ये मिरजापुर के रहनेवाले कोई कृष्णभक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने सवत् १८५३ में “माधुर्य लहरी” नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० पृष्ठों की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्ण-चरित का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणतः अन्धरी है। एक कविच देखिए—

कौन काज लाज ऐसी करै जो अकाज अहो,
बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइए।
दुर्लभ समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानि,
लीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाइए ॥
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजै,
जानी सो न रीति जासो दपति रिझाइए।
जैसी जैसी गहरी जिन लही तैसी नैननहू,
धन्य धन्य राधाकृष्ण नित ही गनाइए ॥

(३५) गणेश—ये नरहरि बदीजन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे और सवत् १८५० से लेकर १९१० तक वर्त्तमान थे। ये काशिराज महाराज उदितनारायणसिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे—१—वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश। (बा लकांड समग्र और किष्किंधा के पाँच अध्याय) २—प्रद्युम्न-विजय नाटक। ३—हनुमत् पच्चीसी।

प्रद्युम्नविजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों में सात अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के वज्रनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र-प्रवेश, विष्कम्भक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं पर इतिवृत्त का भ वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है—

लखी के ऊपरान्त कृष्ण रंग कावन भव ।
 जैसे बरखर चीन रंग सखामद भव तई ॥
 बोल बरि बह नै भिने के कर किरि होअ
 जातु दिनदिन हमारे हाव लखी है ।
 मेरे गुन साग सब छविन भव है भाव,
 पूछे तब शप भयन लखत सुखनो है ॥
 बारन लखन लो नहि में बार बार,
 देख के देख बरि भव उपजो है ।
 हो छवि पुनर बनेह लखि बारन लो,
 बोले छवि बंदु । वनवत नाव गनो है ॥

(१९) सउमान—य मन्थर्या (जि हरबोई) के रचनेवाले
 ग्रन्थ के बीर संवत् १८१४ में उत्पन्न हुए थे । इनके नीति के सोरे
 गिरधर की कुशलियाँ के समान गाँवों तक में प्रसिद्ध हैं । इनके बारे
 के रंग में कुछ मार्मिकता है । “बिचो के केर” आदि के अन्त में
 इनके मन्थर्या रंगि छविों के मुँह से बहुत छुने जाते हैं । इनमें
 संवत् १८७९ में लिखे काव्य-मूल्य नामक एक टीसिप्रस भी
 बनाया । पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं ।
 इनका रचना-काल संवत् १८७९ से १८८८ तक माना जा सकता है ।
 कुछ बारे देखिए—

निरख गी बारन भव, दूर लो कुछ रंग
 सम्यक या नसार में शीति कही कनि केव ।
 सम्यक नहीं कुछ रंग को ली जामी ने बारि ।
 बारि, पुगुनी आगिनो बीर नारि बारि ॥
 सम्यक छोड़ी नार लो रंग लो कुछ दूर
 बरि नहि लोके रीतिनो रंगि लोके लव दूर ॥

(२०) ठाकुर—इस नाम के तीन बरि हो गए हैं जिनमें
 दो कलनी के ग्रन्थनर के बीर एक मुद्रललर के अन्त में । तीनों
 की रचितार्ये ऐसी गिह गुल यई हैं कि येर करना कनि है । ॥

बुदेलखडी ठाकुर की वे कविताएँ पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुदेलखडी कहावतें या मुहावरे आए हैं।

असनीवाले प्राचीन ठाकुर

ये रीतिकाल के आरम्भ में सवत् १७०० के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल कुटकल कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है, इन्होंने रीतिबद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर कवित्त सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में है। इनके ये दो सवैये बहुत सुने जाते हैं—

सजि सुदे दुकलन बिज्जुछटा सी अदान चढ़ा घटा जोवात है ।
सुचिती है सुन धुनि मारन की, रसमाती मँजोग मँजोवति है ॥
कवि ठाकुर वै पिय दूरि बसैं, हम आसुन सो तन धोवति है ।
धनि वै धनि पावस की रतियों पात की छतिया लागि सोवति है ॥

—

बीरे रसालन की चढ़ि टारन कवत कैलिया मान गई ना ।
ठाकुर कुंजन कुजन गुजत, भीरन भीर चुपबो चहै ना ॥
सीतल मद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहै ना ।
व्याकुल कीन्हो बसत बनाय के, जाय कै वत सो काऊ कहै ना ॥

असनीवाले दूसरे ठाकुर

ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथजी के पूज्य देवकीनन्दन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण—पयासी के मिश्र—थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकीनन्दनजी ने माटों की तरह कुछ कवित्त पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिव्युत्तर कर दिया और वे असनी के माट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना

विवाह करते बसनी में जा रहे और माट हो गए। उन्हीं बेबकीनरन के बंध में डाकुर के पिता श्रुतिनाथ बसि हुए।

डाकुर में संवत् १८९१ में "छठसई बरनाथ" नाम की मिठाई छठसई की एक टीका (बेबकीनरन टीका) बनाई। यथा हनुमन् कविता-काव्य संवत् १८८६ के हयर उधर मामा का लफ्फा है। वे काव्यरत्न के सर्वश्री कपटी के नामी रहस (बिजली हरेली जब तक प्रसिद्ध है) राधू बेबकीनरन के आश्रित थे। इनका विशेष हस्तक्षेप एवं पंडित आधिकारण रूप से करने विहारी विहार" की मूकिका में दिया है। वे डाकुर की बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव का हरम का निर्याह अभाव रूप में पचा जाता है। दो अष्टादश श्लोकिए—

धरें काव्य करते पचासन के पुत्र सिन्धू
अपने कविरत्न पुष्पवन लगी है टी।
ताली की छठेरी पुष्पवन-करेदी बर
नाथ ते अक्षय्य हुरि नाथन लगी है टी॥
डाकुर कवय हृषि सैरन प्रकासन में
प्यकी कविता बसि कवयानन लगी है टी।
लली लोरी पैर विरोध का संवेत्तारी,
आत्मनि वसन की बनावन लगी है टी॥

—

मल पुष्पहृषि नेन ब्रज के नाथ ते बर ते विहारी टी।
आनि रती न किरीक न्नार है नाथ रती बरें हेरी रती टी॥
डाकुर दोहि बरें मोहि देखि कै नाथि बनी टी, बनी हरी टी।
बर को टी को न्नार न देखें ती में होरिधरण जब रती टी॥

तीसरे डाकुर पुद्गेधर्माजी

वे आदि के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम बाबा डाकुरधरा था। इनके पूर्वज काँधरी (मिठाई ब्रजनाथ) के रावैवादी के और इनके पितामह कहरधरजी बड़े भारी संन्यास थे। उनके पुत्र

गुलाबराय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे (बुंदेलखंड) के राव राजा (जो महाराज ओरछा के मुसादब थे) की पुत्री के साथ हुआ था । ये ही गुलाबराय ठाकुर कवि के पिता थे । किसी कारण से गुलाबराय अपनी समुराल ओरछे में ही आ बसे जहाँ सन् १८२१ में ठाकुर का जन्म हुआ । शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे । उस समय जैतपुर के राजा केसरीसिंहजी थे । ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे । इससे ये कभी कभी वहाँ भी रहा करते थे । बिजावर के राजा ने भी एक गाँव देकर ठाकुर का सम्मान किया । जैतपुर-नरेश राजा केसरीसिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के एक रत्न हुए । ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राजदरबारों में भी आने जाने लगे । बाँदे के हिम्मतबहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ नोक-झोंक की बातें हो जाया करती थीं । एक बार पद्माकरजी ने कहा “ठाकुर कविता तो बहुत अच्छी करते हैं पर पद कुछ हलके पढ़ते हैं” । इस पर ठाकुर बोले “तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है” ।

इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंगरेजों का कार्यसाधन करते और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते । एक बार हिम्मतबहादुर ने राजा पारीछत के साथ कुछ घोला करने के लिये उन्हें बाँदे बुलाया । राजा पारीछत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे सकेत-भरे सबैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए । एक सबैया यह है—

कैसे झुचित्त भय निकमौ बिहँसौ मिलसौ हरि दी गलबाहीं ।
ये छल छिद्रन की बतियाँ छलती छिन एक घरी पल माहीं ॥
ठाकुर वै जुरि एक भई, रचिहैं परपच कद्द मज माहीं ।
हाल चवादन की दहचाल की लाल तुम्हें ही दिखात कि नाहीं ?

कहते हैं कि यह हास सुनकर हिम्मतबहादुर ने झकुर का बत्ते
दरबार में बुला दिया। बुलाने का कारण समझकर भी झकुर
बेपकड़ बैठे गए। जब हिम्मतबहादुर हम पर अज्ञान से लगे
हमने यह कविता पढ़ा—

जिसे पर निर्बल मिथान से सदाही मान,
सुखन जगज्ज आकाश में है फिर रही।
हरि-रस बदन बरान बरन बरन बरन
बोधि के लिलाल, वही बस ही फिर रही।
झकुर कहे मनु कहु त सुखन मान,
मोहनी सकल, भारे हिम्मत फिर रही
जेट बर समरे समरे समरे समरे
मोर की बिवाई कीरों बरनो फिर रही।

इस पर हिम्मतबहादुर ने जब कुछ और बतु बचन कहे तब इस
बात है कि झकुर ने ज्ञान से ललकार निकाल ली और बोले—

लोक लिलाही हम जन जगज्ज है,
राम कुरु कुरिने में मनु के न हरे।
बोधि देवदारे ही बही के बहिरालन के,
विष के निष्ठुर ही लगेही लगे कर ही।
झकुर कहे हम वही बेपकड़न है,
जालिम बजार ही जगज्जिना लह है।
बोधि के बोधी बहा बोधि के बहालन
हम कविराम है, के जालिम बहाल है

हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर झकुराते हुए
बोले— 'कविजी बह। मैं तो वही देखा था। या कि जाय केरे
कवि ही है ना पुरखो की हिम्मत की जाय में है। इस पर झकुराही
ने बही चमड़ाई से उत्तर दिया— 'अज्ञान। हिम्मत तो हमारे
उपर सदा जगज्ज रूप के बहिराल रही है याज हिम्मत के ही फिर
जायगी।' (मोहार्थ हिम्मत फिर का अर्थ नाम जगज्ज फिर या
हिम्मतबहादुर काही लिताय या।)

ठाकुर कवि का परलोकवास सवत् १८८० के लगभग हुआ। अतः इनका कविता-काल सवत् १८५० से १८८० तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह "ठाकुर टमक" के नाम से श्रीयुक्त लाला भगवानदीनजी ने निकाला है। पर इसमें भादूमरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियावमिह (चातुर) और पौत्र शंकरप्रसाद भी कवि थे।

ठाकुर बहुत ही सच्ची उमग के कवि थे। इनमें कृदिमता का लेश नहीं। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की सूठी उड़ान और न अनुभूत के विरुद्ध भावों का उत्कप। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। 'बालचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। भजभाषा की शृंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि छियाँ बात-बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यञ्जना के लिये ये कहावतें मानो एक सचित वाट्मय हैं। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ खान बुरेदलखड की हैं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सर्वेये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छन्द कवि किसी क्रम से बढ़ होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता ! जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा।

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के अनेकांग-दर्शी कवि थे। इसी से प्रेमभाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के

अतिरिक्त कभी तो वे अकाली अंग नष्ट होती विशेष करि
उत्सवों के उत्सवों में मग्न दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की दुःख,
कुरिखता दुःखीयता आदि पर खोम मग्न करते पाए जाते हैं और
कभी बाह की मति पर शिख और उदास देखे जाते हैं। कमिर्ष
को वे कठिन समझते थे। रुद्रि के अनुसार यमों की लड़ी में
जलमे को वे कविता नहीं करते थे। नमूने के दिने आ रवे
मोने ही वे पण दिए जा सकते हैं—

लौकिक लोभो मोह दूध खंडन दण्ड देन,
लौकिक लोभो जल की प्रताप को बरानो है ।
लौकिक लोभो अमरुष अमरुषो पित्तमयि,
लौकिक लोभो मेघ की कुंठेर गिरि जलो है ॥
झुझुर कण्ठ यमो वरी है अग्नि रात,
जलौ नहि बुझि नहु वाक्पित्त रातो है ।
देख तो जगज्ज जग मेहन कमा के मोह,
मेहन नहि नहि लोभो केन कहि जालो है ॥

बस बाद, मोह बार नहि नहि है बाहि,
को है न जाने को ही जग जग देव ।
केतो जग को नहु भाष्यो को न देव
बाके केतो दिव बाहि लोभो जग देव ॥
झुझुर कण्ठ जग भाष्यो जगज्ज रातो,
मेघ पित्तमय रात-राग निहरन देव ।
निधि के जगज्ज जग को है जग के लो
केतो जग लोभो केन कहि जग देव ॥

जगमे जगमे लौकिक लोभ है जग देव लोभ को जग है लो ।
जगज्ज जग मेघ नहि, जगज्ज लोभो मेघ नहि जग है लो ॥
को झुझुर कण्ठ को नहि लो नहि लो जग लोभो है लो ।
लोभ, बातो जग जग नहि नहि है, लोभो जग नहि नहि है लो ॥

वा निरमोहिनि रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानति हैहे ।
 वारहि नार मिलाकि घरी घरी सूरति तौ पद्विचानति हैहे ॥
 ठाकुर या मन को परतीति है, जो पै सनेह न मानति हैहे ।
 आवत है नित मेरे लिये, इतनेो तो बिमेष कै जानति हैहे ॥

यह चारहु ओर उदी मुखचंद की चाँदनी चारु निहारि लै री ।
 बलि जौ पै अधीन भयो पिय, प्यारी । तौ एतो बिचारैबिचारि लै री ॥
 कवि ठाकुर चूकि गयो जौ गोपाल तौ तें बिगरी कैँ सँभारि लै री ।
 अब रहै न रहै यह समयो, बहती नदी पायँ पखारि लै री ॥

पावस तें परदेस तें आय मिले पिय औ मनभाई भई है ।
 दादुर मोर पपीहा बोलत, तापर आनि घटा उनई है ॥
 ठाकुर वा सुखकारी सुहावनि दामिनि कींधि किनै को गई है ?
 री अब तौ घनघोर घटा गरजौ बरमा तुम्हैं धूर दर्ई है ॥

पिय प्यार करै जेहि पै सजनी तेहि की सब भौतिन सैयत है ।
 मन मान करौँ तौ परीँ भ्रम में, फिर पाछे परे पछितैयत है ॥
 कवि ठाकुर कौन की कासो कहाँ ? दिन देखि दसा बिसरैयत है ।
 अपने अटके सुन परी मट्ट ! निज सौत के मायके जैयत है ॥

(३८) ललकदास—वेनो कवि के भँड़ीवा से ये लखनऊ के कोई कठीवारी महत जान पढ़ते हैं जो अपनी शिष्य-मढली के साथ इधर उधर फिरा करते थे । अतः सवत् १८६० और १८८० के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है । इन्होंने “सत्योपाख्यान” नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है । इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाललीला, होली, जलक्रीड़ा, मूला,

विवाहोत्सव आदि का बड़े स्मोरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज खुदाबख्श के रामस्वंबर का है वही इसका भी समझिए। पर इसमें सादगी है और वह रेश्म शीरे चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में लक्ष्मणदासी ने माध के कविओं के माप तो इन्होंने ही किए हैं तत्काल कविों के माप भी वही कही रखे हैं। रचना अच्छी बदन पड़ी है। कुछ चौपाइयाँ देखिए—

बहिर निज जेब राम की पाछा । बड़ो रोख बहिर कुछ पूछ पाछा ॥
 हात फुल कुकुवा छत्र सेहै । बंदुबान छत्र बनि निसेहै ॥
 किछलत छत्र जगद बनि धारै । बरनीक छत्र तब निराहै ॥
 छत्र बिनु नगलिया छत्रै । कुकुवा निजक पिल्ल बनि होई ॥
 ब्रह्मबाप का भक्तुति निराहै । ब्रह्म-कलिन कुछ बनि बनि होई ॥
 बहिर निज छत्र राम के बाना । बहिर बूझि बरनी छत्र तब

(३६) सुमान—ये बंदीबन के और बरसारी (हुंरबारी) के महाराज विष्णुमहादेव के बहाँ रहते थे। इनके ब्याप इन ग्रंथों का क्या है—

अमरपकाव (सं १८१६) अरबाव (सं १८१९), बाल्य छत्रक (सं १८१९) सुमान नगलिका, सुमान पंचक सुमान पचीसी जीविविधान समरसार (पुस्तक-नामा के सूत्र बरि का विचार), बहिर-बगि (सं १८०९) सुमिर-पचीसी ।

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं १८१ से १८८ तक माना जा सकता है। "अमरपकाव" में लखन और मेकनाह का पुत्र बड़े अफसरी हुए लोगों में कहा गया है। सुमान कविता में अपमा उपनाम 'माध' रहते थे। नीचे एक अन्य विषय दिया गया है—

अपमा रंजनीत बाल्य की विरह बर

बेगमा समरनु ही बरिह विराल की

को है अंशुमाल, को है काल विकराल,
मेरे सामुहें भए न रहें मान महेसान को ॥
तू तो सुकुमार यार लगन कुमार । मेरी
मार नेकुमार को सईया पमासा को ।
बीर ना चिन्नेया, रनगडल रितैया, कान
फहर रितैया है जितैया मयवा को ॥

(४०) नवलसिंह कायस्थ—ये झाँसी के रहनेवाले थे और समथर-नरेश राजा हिंदूपति की सेवा में रहते थे । इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं । ये अच्छे चित्रकार भी थे । इनका भुक्तव्य भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था । इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं—

रासपचाध्यायी, रामचंद्रविलास, शंकामोचन (स० १८७१), जौहरिन तरंग (१८७५), रसिकरजनी (१८७७), विज्ञान-भास्कर (१८७८) प्रजदीपिका (१८८३), शुकरभासवाद (१८८८), नाम-चिंतामणि (१९०३), मूलभारत (१९१२), भारत सावित्री (१९१२), भारत कवितावली (१९१३), भाषा सप्तशती (१९१७), कविजीवन (१९१८), आल्हा-रामायण (१९२१), रुक्मिणीमंगल (१९२५), मूलढोला (१९२५), रहस लावनी (१९२६), अध्यात्मरामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, सीतास्वयंवर, रामविवाहखंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्व शृंगारखंड, मिथिलाखंड, दानलोभ सवाद, जन्मखंड ।

उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी हैं फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती हैं । इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं । अतः इनकी रचना के सबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत

होती है। अस्माका में कुछ नार्तिक का पद्य भी हमें मिलता है। इनके कुछ पद्य नीचे देखिए—

अपय जगदि जगत जगदा । अमन जमान जगद, जगिपरा ।
अप जगद पापज जगिनासी । अयय जगै-वर जगिपरा दासी ।
अपयनीज जगैत जगामा । अमज जगैव जगैव जगामा ।
रहय जगिपरा दाहि कर जगैव । अमुपय जगैव जगैव में दासी ।

—

सुगुन सुगुन सुगु सुगुना निधान मंदु,
सुगि सुगु सुगुन जगैव जगैव से ।
जने जगैव जगैव जगैव जगैव में जगैव,
जगैव न जगैव जगैव जगैव से ।
जगैव जगैव जगैव जगैव जगैव में,
सुगुना जगैव जगैव जगैव जगैव से ।
जगैव न जगैव जगैव जगैव जगैव जगैव
जगैव-जगैव जगैव जगैव जगैव से ।

(४१) रामसहायदास—वे बीरपुर (जिला बनारस) के रहनेवाले साक्षात् मन्तानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशी होश महाराज ठाकुरनारायणसिंह के आश्रय में रहते थे। 'बिहारी लखरई' के अनुकरण पर हमें 'रामसहाय' कहते हैं। बिहारी के अनुकरण पर कभी हुई पुस्तकों में इसी का प्रतिबिम्ब प्राप्त हुई। इसके दायरे से बड़ी तरह सम्भावना में बिहारी के दोहों के पास एक पहुँचते हैं। वह यह कहना कि वे दोहे बिहारी के दोहों में बिहारा का छन्द हैं रसबदा और भावुकता से ही पुरानी कुरमनी निकलता नहीं, बिहारी के भी कुछ नीचे लिखने का प्रयत्न समझा जायगा। बिहारी में क्या क्या कुछ निरोकता है वह उनके प्रयोग में बिहारा का पुष्ट है। वहाँ एक सन्तो की कही-कही और गान्धीयता से संकेत है वही एक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सम्भावना भी हुई

है। पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिये हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आँखों से ही नहीं काम चल सकता। इस बड़े भारी मेद के होते हुए भी 'रामसतसई' शृंगाररस का एक उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तकें और लिखी हैं—

वाणीभूषण, वृत्तरगिणी (स० १८७३) और ककहरा।
वाणीभूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्तरगिणी पिंगल का। ककहरा जायसी की 'अखराष्ट' के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि उसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। रामसहाय का कविता काल सवत् १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं—

गढ़े नुकीले लाल के नैन रहैं दिन रैन।
तव नाजुक ठोड़ी न क्यों गाड़ परै मृदुवैन ?
भटक न, झटपट चटक के अटक सुनट के संग।
लटक पीतपट की निपट हटकति कटक अनंग ॥
लागै नैन नैन में कियो कहा धीं मन।
नहिं लागै नैना, रहैं लागे नैना नैन ॥
गुलफनि लागि ज्यो त्याग्यो करि करि साहस जेअर।
फिर न फिरयो मुग्धान चपि, चित अति खात मरोअर ॥
यों विमाति दसनावली ललना बदन मँझार।
पति को नातो मानि कै मनु आई उडुमार ॥

(४२) चंद्रशेखर—ये बाजपेयी थे। इनका जन्म स० १८५५ में मुअज्जमाबाद (जिला फतेहपुर) में हुआ था। इनके पिता मनीरामजी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर,

फिर ६ वय तक खोखपुर नरेश महाराज मानसिंह के वहाँ रहे। वहाँ से वे पटियाखानेख महाराज कमसिंह के वहाँ गए और बीस वय पटियाखे में ही रहे। इनका बहाल जवत् १६३२ में हुआ जहाँ वे महाराज मर्दान्तिह के समय तक बतमान के बीर उन्नी के प्यारे थे। इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाम्य 'हम्मीरहठ' बनाया। इसके अतिरिक्त इनके उन्ने प्रबो के नाम के हैं—

विशेक-विज्ञान रसिप विमोह हरिकलि-विज्ञान नकसिह गुणन-
कटक गुहर्वाशिका ताबक ज्योतिष माचवी वर्ण्य।

बचपि मृगावरस की कविता करने में भी वे बहुत ही प्रवीण थे व इनकी कविता को चिरकाल तक स्मिर रखने के लिये 'हम्मीरहठ' ही पर्याप्त है। उसाह की समय की रचना कौती बहती स्वाभाविक और मोरदार म्ना में इन्होंने की है। वय से करने में बहुत ही कम कवि समय हुए हैं। वीररस के वर्चन में इस कवि से बहुत ही दूर साहित्यिक विशेक का परिचय दिया है। वयम जारि के समय शम्भो की वक्रावक और अक्रामक के फिर से म पकड़ कर उरोछाह-मंडक उकिचो का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीररस की अन्त है। दूसरी बात ध्यान देने को यह है कि बचनों के अन्तर्गत विस्तार को जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी थोड़ी लंबी मरी लगी है स्थान नहीं दिया गया है। जहाँ भी पूर्ण अवस्थित अनुकूलक अर्थ दोषों से कुछ और प्रभावमयी है। सारास यह कि वीररस-वचन की अपार भेद प्रभावों का अनुसरण बहुरोकारकी ने किया है।

एही प्रथम विज्ञान की बात। इस विषय में कवि ने कई उदाहरण न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवर्ती और निपुण की ने साथ महिमा प्रयोग का अज्ञातरीम के दरबार से बावसा अज्ञातरीम का उसे हम्मीर के वापस मन्त्र हम्मीर का उसे अम्मी शरव में लेने के कारण अनेकपूर्वक इनकार किया, वे सब बातें खोखराज क्या उसके पूर्ववर्ती परब्रंठ के

कवियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा काल की रूढ़ि के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता और निर्भीकता व्यजित करने के लिये पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ़ के घेरे जाने पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फँके हुए तीर से नर्तकी का धायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन “हम्मीरहठ” में रखा गया है। यह चन्द्रशेखरजी की अपनी उद्भावन नहीं, एक बँधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हम्मीरदेव का यह कह उठना कि “हठ करि मढ्यो युद्ध चृया ही” केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यञ्जना मात्र करता है। उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसध और वीरप्रती नायकों में भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लाछन लगता हुआ नहीं माना जाता।

एक जुटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़नेवाले या उसे जीतनेवाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यञ्जना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था ? इंद्र, मरुत्, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेनेवाला, पर हम्मीरहठ में अलाउद्दीन एक चुड़िया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और प्रकार मचाता है।

चन्द्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी यही कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा सवाद आदि सब बड़ी मर्मशता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है। जहाँ शृंगार का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत

होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ शृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। ठाकरे यह है कि हम्मीरहठ" हिंदी-साहित्य का एक रत्न है। "सिरिषा ठेठ हम्मीर हठ चाहे न दूजी बार" वाक्य ऐसे ही श्रवण से सोना देता है। नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

उरी पातु सज्जन मरण्य, दिन नर मयनी ।
 कलहि नर नर नही काम रति पीति विनयनी ॥
 लखे किरि परचन कलक मुन कासन कन्यी ।
 कलक रचन नर होत येन मरि किरि हन्यी ॥
 हरात हरात, कोकस यरी यरी । संक सन सीहरी ।
 हक-नयन नीर हम्मीर की रोकि न नर कन्यी हरी ॥

—

भाजाम कैलाश सिरताज पातखरन के,
 पात है बराज कीर नजर सिहारी है ।
 जाके कर किलत मनेक नयनारी, उप
 नयन पदार की कलकि मणि लारी है ॥
 रंक कैला रात सनकित सुरेस नयो,
 वेस देसपति के मनेक कति जागी है ।
 भारी कड़वारी, लता श्रव की नवारी,
 नलक नारी न सिहारी न हरीर हड़वारी है ॥

—

काली नीरवादे नीरवादे की मनीरवादे,
 मनी कालवादे मने भरत नयन के ।
 जागे नर नाति रच नर न सीहारे परे
 मेलन के मेल नर सज्जन लयन के ॥
 नान्यो नुलकन नयन नयन न नाति देवि,
 नलक विरुद्ध के विराति निलकन के ।
 जेरी कनी नयन के मनीर की नाति
 नली नाति नल नाति नर निलकन के ॥

—

धोगी धोगी धैमवागी नयन किमोरी मरु,
 भोगी भोगी बातन बिहोमि मुग गोरगी ।
 बसन विभूषन विराजा विमल वन,
 मदन भरोरति गरकि ता तारगी ॥
 प्यारे पातसाह के पम अनुराग रंगी
 चाय मरी पायल नयन दृग डोरती ।
 नाम ब्रजला मी, कलाधर की कला सी,
 चाह नयक-लता मी चपला मी नित योगी ॥

(४३) बाघा दीनदयाल गिरि—ये गोताई ये । इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी सवत् १८५९ में काशी के गायघाट मठल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था । जब ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हें महत कुशागिरि के सौंप चल बसे । महत कुशागिरि पंचक्रोशी के मार्ग में पढ़नेवाले देहली-विनायक नामक म्यान के अधिकारी थे । काशी में महतजी के और भी कई मठ थे । वे विशेषतः गायघाट वाले मठ में रहा करते थे । बाघा दीनदयाल गिरि भी उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी मठ में रहते थे । जब महत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली-विनायक के पास मौठली गाँववाले मठ में रहने लगे । बाबाजी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान् थे । बाबू गोपाल-चंद्र (गिरिचरदास) से इनका बड़ा स्नेह था । इनका परलोकवास सवत् १९१५ में हुआ । ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे । इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुईं । यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं पर भाषा-शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं । बाबाजी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था । इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और मुख्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है । कहीं कहीं कुछ पूरबीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम । इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी

ममत्पणिनी हुई है। इनका अम्योक्तिरूपग्रहण हिंदी-साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अम्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्यभावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवलोकन रहता है। वे इसमें अच्छे मायुक्त कवि हो सकते हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो उन्होंने सरस अम्योक्तियाँ कही ही हैं। अष्टाश्वमेध में भी तो एक स्वत्वमयी उक्ति का इनकी है।

बादामी के वैद्य केवल-म्यंजुल पदविम्वार का अविचार या वैसा ही शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी। बसंत और श्लेषमयी रचना भी उन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार वे अम्योक्त्युक्त हमारे सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार-कौशल दिखाने में भी नहीं बूझते हैं। इससे अच्छी यही कहते बनता कि इनमें अज्ञात एक प्रधान है या दूसरा एक। यही अच्छी बात इनमें यह है कि उन्होंने दोनों का प्रायः अलग अलग रखा है। अम्योक्ति मार्मिक रचनाओं के माध्यम से अम्योक्ति चमत्कार का प्रयोग प्रायः नहीं होने दिया है। अम्योक्तिरूपग्रहण के आदि में कई दिग्गज एक साथ हैं पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुशासनिक में भी अविचार रचना शब्द-वैचित्र्य आदि से युक्त है। यद्यपि अनुशासनिक एक केवल प्रभावशील का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर वे बैठे हैं वहाँ श्लेष बसंत अम्योक्ति आदि-वैचित्र्य एक कुछ मौजूद है। सारांश यह कि वे एक गुरुत्वी कवि हैं। रचना की निम्नलिखित प्रभावशालियों पर इनका पूर्ण अधिपत्य था।

इनकी लिखी अपनी पुस्तकों का पता है—

अम्योक्ति-रूपग्रहण (स १९११) अनुशासनिक (व १८८८)
वैराग्य-विमेष (स १९११) विरचनाय-नवरत्न और रसवि
सरणिनी (स १८७९)।

इस दृष्टि के अनुसार इनका कविता काल स १८७९ से १९११ तक माना जा सकता है। 'अनुशासनिक' में भीष्म की निम्नलिखित

लीलाओं का वड़े ही ललित कवित्तों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। 'दृष्टांत-तरंगिणी' में नीति-सवन्नी दोहे हैं। 'विश्वनाथ-नवरत्न' शिव की स्तुति है। 'वैराग्य-दिनेश' में एक ओर तो श्रुतियों आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान-वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं—

केतो सोम कला करौ करौ सुधा को दान ।
नहीं चद्रमणि जो द्रवै, यह तेलिया पखान ॥
यह तेलिया पखान, बड़ी कठिनार्ह जाकी ।
टूटी याके सीस बीस बहु बाँकी टाँकी ॥
वरनै दीनदयाल, चद । तुमहो चित चेतौ ।
कूर न कोमल होहि कला जो कीजै केतौ ॥

बरखै कहा पयोद इत मानि मोद मन माहि ।
यह तौ ऊसर भूमि है अकुर जमिहै नाहि ॥
अंकुर जमिहै नाहि बरष सत जो जल दैहै ।
गरजै तरजै कहा ? धृया तेरो अम जैहै ॥
वरनै दीनदयाल न ठौर कुठारहि परखै ।
नाहक गाहक बिना, बलाहक ! छाँ तू बरखै ॥

चल चकर तेहि सर विपै जहँ नहि रैन विछोह ।
रहत पकरस दिवस ही, सुहृद हस-संदोह ॥
सुहृद हस संदोह कोह अरु द्रोह न जाको ।
भोगत सुख-अबोह, मोह-दुख होव न ताको ॥
वरनै दीनदयाल भाग भिन जाय न सकारै ।
पिय मिलाप नित रहै, ताहि सर चल तू चकरै ॥

केयात मनोहर मधुर सुरताब छवि
 मधुर भगवदनि लो नैन निव मोहियै ।
 गोह मग ही के दुख-दुखन तुमीनिन के
 पारि के छपा की बन बैचन लो छेहियै ।
 नैम भरि नैम लो मधुर होन बीनबाज,
 प्रेम-कलगर बीन बन लो कलियै ।
 भरन सिहारे मधुरसरसईछ ! कन
 मेरे मन पावस है मर मर होलियै !

बारन-कमल राखी महु मनीर बारी
 नमन लखि बनाने हउछ पारि कनै ।
 छकन कमल-बाही बोलने कुन पारो ।
 लखि लखि हरि लोका निर कलै न लोका ।

यह छंदन के यितन में बाधि कसी की पारि
 बन मधुकन न गयी केरि की पारि पारि ।
 कलालन्य दुख पाव, दुखी कन्य लालन ।
 दुखी रमन दुख बन निरै, कलक नीचे होन ।

(४४) पञ्चनेत्र—ये कला के रहस्यवादी थे । इनका कुछ विशेष
 कृतत्व प्राप्त नहीं । कविता-काव्य इनका वर्ष १९ ई साठसठ
 माना जा सकता है । कोई पुस्तक भी इनकी नहीं मिलती पर
 इनकी बहुत सी पुस्तक कविता तथा-मनो में मिलती और बीनों के
 मुँह में सुनी जाती है । इनका स्थान मजभाषा के प्रसिद्ध कवियों
 में है । डाक्टर सिर्वाजिहजी ने 'मधुरमिया और 'नकसिख' नाम की
 इनकी दो पुस्तकों का अच्छा किया है पर वे मिलती नहीं । मरठ
 जीवन प्रेस ने इनकी पुस्तक कविताओं का एक तथा 'पञ्चनेत्र
 प्रकाश' के नाम से प्रकाशित किया है जिसमें १२० कविता-कवियों हैं ।
 इनकी कविताओं का देखने से पता चलता है कि वे पारसी की भाषा

थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना शृंगाररस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों (जैसे ट, ठ, ड) का व्यवहार यत्र-तत्र बराबर मिलता है। ये 'प्रतिकूल-वर्णत्व' की परवा कम करते थे। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद-विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग-वर्णन के मिलते हैं जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने लीजिए—

छहरै छबोली छटा छूटि छितिमडल पै,
उमग उजैरो महाभोज उनबक सी।
कवि पजनेस कज मजुल-मुखी के गात,
उपमाधिकाति कल कुदन तबक सी॥
फौली दीप दीप दीप-दीपति दीपति जाकी,
दीपमालिका की रही दीपति दबक सी।
परत न ताब लखि मुख माहताब जब
निकसी सिताब आफताब की भमक सी॥

पजनेस तसद्दुक ता बिसमिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे।
महबूब चुनौ यदमस्त सनम अश्रदस्त अलाबल जुल्फ बसे॥
मजमूफ, न काफ शिगाफ रुप सम क्यामत चदम से खूँ बरसे।
मिखगौं सुरमा तहरीर दुताँ नुक्रते, बिन बे, किन ते, किन से॥

(४५) गिरिधरदास—ये भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपालचन्द्र था पर कविता में अपना उपनाम ये 'गिरिधरदास', 'गिरिधर', 'गिरिधारन' रखते थे। भारतेन्दु ने इनके सब ध में लिखा है कि "जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे ग्रंथ चालीस"। नइका

जन्म पीपू कृष्ण १५ सवत् १८९ के पुष्पा। उनके पिता श्री हर्षचंद जो बाग़ी के एक बड़े प्रसिद्धित खास ब, इन्हें ग्याह बर् के छोड़कर ही परलोक सिधारे। इन्होंने अपने पिता के परमने वस्तुतः और हिंदी में बड़ी स्थिर बेतकता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा जनमोक्त संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने "सरस्वती-मन्त्र" रखा जिसका मुख्य स्वर्गीय कास्तर राजद्रोह मित्र एक शासक बनना तक सिखाते थे। इनके बर्हि उस समय के मित्रों और कवियों की मंडली बराबर बनी रहती थी और इस समय अधिकतर काव्य-कथा में ही जाता था। इनका परलोकवास बर १९१७ में हुआ।

भारतेंदुजी ने इनके लिये ४ ग्रंथों का संग्रह किया है जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदुजी के दीर्घ हिंदी के उत्कृष्ट लेखक भीपुत्र बाबू भारद्वाजजी ने अपनी ऐसी दूर इन संग्रह पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं—

अपठचरित्र महाकाव्य भारतीयमृत्यु (अर्चकार), बाबू-मृत्यु (विपक्ष-तर्कही) रघुनाथचंद, श्रीमद्वर्धन मत्स्यकथामृत बाबू-मृत्यु, मुक्तिरुचकामृत नामनकथामृत परशुरामकथामृत, रामकथामृत बलरामकथामृत (कृष्णचरित्र ४७ १ पत्रों में) बुद्धकथामृत कलिकथामृत नहुष नाटक वगैरहित (कृष्णचरित्र का छोटे बीजों में बड़ा रूप), एकादशी माहात्म्य।

इनके अतिरिक्त भारतेंदुजी के एक बीज के आधार पर स्वर्गीय बाबू राजाहम्बराज ने इन ११ और पुस्तकों का संग्रह किया है—

वाल्मीकि रामायण (सबसे काठ पद्यानुवाद), वीरचंद बीज, कलुषरामायण अक्षयिनीकथित, बाबांतकृत ककारादि बहसनाम मनापना गणपति हारणवस्तुकाव्य बीजक तर्कचंद्रक एउ कारिराज्ये विपलीन, श्रीगणेशजीन जगन्नाथजीन श्रीगणेशजीन बीजका धीन, रामायण काव्यकाव्यकाव्य।

इन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं। गर्गसहिता आदि भक्तिमार्ग की कथाएँ तो सरल और साधारण पथों में कही हैं, पर काव्यकौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की हैं—जैसे जरासधवध, भारतीभूषण, रत्न-रत्नाकर, ग्रीष्मवर्णन—वे यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरुह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासधवध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासधवध अपूर्ण है, केवल ११ सगौं तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पत्ररचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं।

(जरासधवध से)

चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो विधि भिन्न-दरद हर ।
 सरद सरोरुह बदन जाचकन-वरद मरद वर ॥
 लसत सिंह मम दुरद नरद दिसि-दुरद भरद-कर ।
 निरखि होत अरि सरद, हरद सम जरद-काति घर ॥
 कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपु गाज को ।
 रन-जुभा-नरद विन नृप लख्यो करद मगध-महाराज को ॥

सब के सब केमव के सबके हित के गज सोहते सोभा अपार हैं ।
 जब सैनन सैलन सैलन ही फिर सैलन सैलहि सीस प्रहार हैं ॥
 'गिरिधारन' धारन मो पदकज लै धारन लै बसु धारन फार हैं ।
 अरि वारन वारन वारन पै नुर-वारन धारन वारन वार हैं ॥

(भारतीचरण ने)

जलननि—विनु-बनिन गर हर विरो, बरे जगुर म्बुनाथ ।
 धीन-बाग धीनन लम्बी, नवी बरेवे बर ॥

(लखनपुर ने)

आदि विवादि विरो विनु बागु वे पावड लाछि लीं ज्य आदी ।
 साहब से परिचारन पू भवभाव छानन कीं सुनि जानी ॥
 दू जो रही रह रहिमान ही छे हमें बडा बाग ही बाग बनानी ।
 मानन छे पति वैद्य विने लखनुर के बाधुन के लखनुरी ॥

(गोविन्दचरण ने)

जगह बगड जाये की है बराहिरण,
 बगडन कोति बाकी कम है बरनि है ।
 जाये जगुमणि आन बागो जानकर गेछे,
 जगमुक जगल पैछे बैरु ली बरनि है ॥
 श्रीपरदास की बर बरानी के है
 बाहि बाहि जगडा दू बोन है बरनि है ।
 जग के जग के जग के पुणर बोन
 बाग बागिना के बैरु-बरनि बरनि है ॥

(४६) द्विजचरण (महाराज भावसिंह)—वे जयोध्या के महाराज के जोर बड़ी ही सरस कविता करते थे । आठुओं के बरन इसके बहुत ही मजीदर हैं । इनके मठीमें सुबनेचरी (जो विजोभ-नामकी, मिनसे जयोध्याजोरेछ बहुत छान से रण के सिने बराबर दुरं की) से द्विजचरी की दो पुस्तकें बनी हैं श्रीमारचरी और श्रीमारसिका । 'श्रीमारचरी' का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महाशयनी जयोध्या की जोर से राज में प्रकाशित हुआ है । इसके टीकाकार हैं मूठपूर्ण जयोध्या-जोरेछ बराबर बराबर-नारायण सिंह । 'श्रीमारचरी' भी एक बार बनी थी । द्विजचरण

के कवित्त काव्य-मियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। प्रज-भाषा के शृंगारी कवियों को परपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मण-भय लिखनेवाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची शृंगार-परपरा में ये। इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल शृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई।

इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि शब्द-चमत्कारों के लिये इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है श्रुत-वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता है। बहुत से कवियों के श्रुतवर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक श्रुत के उपरांत दूसरी श्रुत के आगमन पर इनका हृदय अगवानों के लिये मानो आपसे आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

मिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद-लवा बरसायो करें ।
रचि नाच लतागन तानि बितान सबै विधि चित्त जुरायो करें ॥
दिजदेव जू देखि अनोखी प्रभा अलि-चारन कीरति गायो करें ।
चिरजीवो, बसत ! सदा दिजदेव प्रसन्नन की मरि लायो करें ॥

सुर ही के मार सधे सबद सुकीरन के
मदिरन त्यागि करें अनत कहैं न गीन ।
दिजदेव त्यों हो मधुभाजन अपारन सो
नेकु झुकि झूमि रही मोगरे मरुझ दीन ॥
खोलि इन नैनन निहारौ तो निहारौ कहा ?
सुधमा अभूत छाव रही प्रति मौन मौन ।
चाँदनी के मारन दिखात उनयो सो चढ़,
गंध ही के मारन बहत मंद मद पान ॥

बेसि हारे बेसिह, हुताव हारे बेसिह,
 सिन्ही हारी लकी हार सुगुति नर नर ।
 हिन्देन की छी लाव-बैरिन हुताव हार
 नमन हू जावने जनीति हतनी छै ॥
 हाव हार हुताव हारे बेसि हारे हार,
 बेसि हार नर नर नर नर नर ।
 जावने छै नर हुतावहिन नर री लाव,
 जावने छै नर नर नर नर नर ॥

जावने हुतावहिन नर नर, सिन्ही हारे हारे नर नर ।
 जावने छै नर जाव बेसिह, सिन्ही हारे नर नर नर ।
 नर हिन्देन न जाव नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर, नर नर नर नर नर नर नर नर ॥

नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 हिन्देन की छी नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।

नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 हिन्देन की छी नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।
 नर नर नर नर नर नर नर नर नर ।

सीरे दहिनेरे में हम्माम नेगाद का
छत्तागिधि का पक्षी नत्ता समन न सादरे ।

पहरि पहरि का समन चट्टला देरि,
दहरि दहरि बियनूद हम्मारे ना ।
दिन्देव को मैं जब चुक मा दारै,
मेराकणी सीता । १ निगा को पुनि गावे ना ।
रुति मेरो श्रीसुग न मेरे मेरे हाव, मेरे
मरगि मरगि मेरे मेरे धु मरगरे ना ।
ही मे दिन प्रान, प्रान बहत मरगरे रुद,
का नम रुद तू मरगरे रुति धारै ना ।

आधुनिक काल

(सन् १६००—१६८०)

गद्य-स्वरूप

गद्य का विकास

आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था

(अन्तर्माया गद्य)

आधुनिक काल के पूर्व हिन्दी गद्य का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था उसमें मैं इसका विचार कर लेना चाहिये। अब तक साहित्य की भाषा मजबूत ही रही है, इसे सुविष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचनाओं को बोलों की सिखाई है वह मजबूत ही में। हिन्दी पुस्तकों की खोज में इन्डोए, ब्रह्मण्य आदि से कई न रचनाएँ कहीं मोरकर्मणी ग्रंथ मिले हैं जिसमें मित्रों-का काल वर्ष १४ ७ के आसपास है। किसी किसी पुस्तक में मित्रों-का काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसमें मित्रों-का काल 'पूर्विका' 'अधिका' आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी मान पड़ा है। इसके गद्य को हम वर्ष १४ के आसपास के मजबूत-गद्य का मसूदा मान सकते हैं। बोझ का बंध उद्धृत किया जाता है—

(“श्री गुरु परमानन्द तिनको दखवत है) हैं कैसे परमानन्द, आनन्दस्वरूप हैं सरीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए तैं सरीर चेतानि अरु आनन्दमय होतु है। मैं जु हौं गोरिष सो मछुंदरनाथ को दखवत करत हौं। हैं कैसे वे मछुंदरनाथ ? आत्मज्योति निश्चल है अतद्विकारन जिनके अरु मूलद्वार तैं छह चक्र जिनि नीकी तरह जानैं।”

इसे हम निश्चयपूर्वक व्रजभाषा का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का “कथभूती” अनुवाद न हो। चाहे जो हो, है यह सवत् १४०० के व्रजभाषा-गद्य का नमूना।

इसके उपरांत फिर हमें भक्तिकाल में कृष्णभक्ति-शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्रीवल्लभाचार्य के पुत्र गोसाईं विठ्ठलनाथजी ने ‘शृंगाररस मदन’ नामक एक ग्रंथ व्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए—

(“प्रथम की सखी कहतु हैं) जो गोपीजन के चरण विपै सेवक की दासी करि जो इनको प्रेमामृत में डुबि कै इनके मद हास्य ने जीते हैं। अमृत समूह ता करि निकुज विपै शृंगाररस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत भई ॥”

यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रचार है। इनके नाम हैं—“चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता” तथा “दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता”। इनमें से प्रथम, आचार्य श्री वल्लभाचार्यजी के पौत्र और गोसाईं विठ्ठलनाथजी के पुत्र गोसाईं गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथजी के किसी शिष्य की लिखी जान-पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथजी का कई जगह बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यजी की महिमा प्रकट करनेवाली कथाएँ लिखी गई हैं। इसका

रचनाकाव्य विद्वान की १७ वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जा सकता है। जो सी साधन वैष्णवों की शक्ति तो और भी पीछे और उनके समय के लगभग की किसी प्रतीति होती है। इन शक्तियों की कवार्थ बोधनाम की प्रकृति में लिखी गई है जिसमें कभी कभी बहुत प्रकृतित अथवा कभी कभी भी निरुत्पन्न रहे हुए हैं। साहित्यिक निपुणता या समझार की दृष्टि से ये कवार्थ नहीं लिखी गई हैं। असाधारण के बिना यह उद्धृत भव पर्याप्त होना—

(“सा भी मंदगाम में रहते हों”) तो लखन आसल शक्ति कभी हों। सी शक्तिने पूर्ण पर मय हैं सबसे लखन करके ऐसे शक्ति केम हों। बाह्य से सब सोचने में बाह्य नाम लखन पाएँ हों। सी एक दिन भी महाप्रभु की केवल वैष्णव की मंडली में जानो। सी लखन करन जानो। वैष्णव में कभी “सा तेरो शास्त्रार्थ करो होई तो पठितन के पास का हमारी मंडली में तेरे साधने का भय नहीं। इहाँ लखन मंडल नहीं है। मयशास्त्र के भय है। मयशास्त्र मंडली हमें तो इहाँ जानो।”

(नामदासजी ने भी वर्ष १९९ के आसपास ‘महाप्रभु’ नामक एक पुस्तक मयशास्त्र-गण में लिखी जिसमें मयशास्त्र नाम की निबन्धना का वर्णन है। यहाँ इस रूप की है—

‘तब भी महाप्रभु-कुमार प्रथम पठित महाप्रभु के करम हुए प्रनाम करत मय। फिर ऊपर हुए-सम्पन्न निनये प्रनाम करत मय। फिर भी राजाधिराज के भी बोहार करिके भी मयप्रनाम इतरन के निकट बैठते मय।’

वर्ष १९८ के लगभग वैकुण्ठ मयि शुक्ल ने जो कोरदा के महाप्रभु कसबतसिद्ध के वहाँ के मयशास्त्र गण में ‘मयप्रभु-महाप्रभु’ और ‘वैष्णव-महाप्रभु’ नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं। हिंदी के रूप में वे लिखते हैं—

“सब देवतन की कृपा तें बैकुण्ठमनि सुकुल श्री महारानी श्री रानी चद्रावती के घरम पढिबे के अरथ यह जसरूप ग्रथ वैसाख-महातम भाषा करत भए ।—एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा से उठि कै सुमेर पर्वत को गए ।”

ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक ‘नासिकेतोपाख्यान’ मिला है जिसके कर्त्ता का नाम ज्ञात नहीं । समय सवत् १७६० के उपरांत है । भाषा व्यवस्थित है—

“हे ऋषीश्वरो ! और सुनो, मैं देख्यो है सो कहूँ । कालै वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे । सर्प, बीछू, रीछ, व्याघ्र, सिंह बड़े बड़े ग्रथ देखे । पय में पापकर्मी कौं जमदूत चलाइ कै मुदगर अरु लोह के दड कर मार देत हैं । आगे और जीवन को प्रास देते देखे हैं । सु मेरो रोम रोम खरो होत है ।”

सूरति मिश्र ने (सवत् १७६७) संस्कृत से कथा लेकर बैताल-पच्चीसी लिखी जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया । जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने सवत् १८५२ में “आईन अकबरी की भाषा वचनिका” नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी । भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमें अरबी-फ़ारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं । नमूना यह है—

“अब शेख अबलफजल ग्रथ को करता प्रभु को निमस्कार करि कै अकबर बादश्याह की तारीफ़ लिखने को कसत करै है अरु कहे है—याकी बढ़ाई अरु चेष्टा अरु चिमत्कार कहाँ तक लिखूँ । कही जात नाही । तार्ते याके पराक्रम अरु भाँति भाँति के दसतूर वा मनसूवा दुनिया में प्रगट भए, ता को सखेप लिखत हौं ।”

इसी प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर-उधर पाई जाती हैं जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता । साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही । गद्य का भी विकास यदि होता आता

तु कल्लु स्त्री कर्यो चाहैं सु अवस्य करहिं । ताको अतराउ ब्रह्मा
पहैं न कर्यो जाइ और की कितीक बात” ।

आगे बढ़कर सवत् १८७२ की लिखी जानकीप्रसाद वाली राम-
चंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी
यही दशा है—

“राघव शर साधव गति छत्र मुकुट यो हयो ।

हस सबल असु सहित मानहु उद्दि कै गयो ॥”

“सबल कहैं अनेक रग मिश्रित हैं, असु कहैं किरण जा के ऐसे
जे सूर्य हैं तिन सहित मानो कलिदगिरि शृंग तैं हस कहैं हंस
समूह उद्दि गयो है । यहाँ जाति विषै एक वचन है । हसन के
सदृश श्वेत छत्र है और सूर्यन के सदृश अनेक रग नग-जटित
मुकुट हैं” ।

इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए । सरदार कवि
अभी हाल में हुए हैं । कविप्रिया, रसिकप्रिया, सतसई आदि की
उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असबद्ध है । साराश
यह है कि जिस समय गद्य के लिये खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस
समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं
खड़ा हुआ था । इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई सकोच
नहीं हुआ ।

खड़ी बोली का गद्य

देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली
की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली
शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी । खुसरो ने
विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में ही व्रजभाषा के साथ साथ खालिस
खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं । औरंगज़ेब के
समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू हो

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है।

भोज के समय से लेकर हुम्मीरदेव के समय तक अपभ्रंशकाव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी भूलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे—

भल्ला हुआ जु भागिया, रहिणि ! मझारा वतु ।

अइबिहि पत्तो, नरहि जलु, तौ बिन यूहा एत्थ ।

सोउ जुहिठ्ठिर संकट पाप्मा । देयक लेखिअ कोण मिटाप्पा ?
उसके उपरांत भक्तिकाल के आरंभ में निर्गुण धारा के सत कवि किस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी 'सधुफड़ी' भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर ही हुआ है* । कबीरदास के ये वचन लीजिए—

कबीर मन निर्मल मया जैसा गंगा नीर ।

कबीर कहता जान हूँ, सुनता है सब कोइ ।
राम कहे मलय होयगा, नहिँतर मला न होइ ॥

आऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा ।
शुरू के सबद रम रम गहूँगा ।

जम्हर के समय में गीत कवि ने "बंद-बंद बरमन की पवित्रा" नामक एक गद्य-मुख्यक कड़ी बोली में लिखी थी। उसकी कविता का मर्मना देखिए—

"सिद्धि भी १ ८ भी भी पाठसाहिबी की रक्षयि भी जम्हरसा भी सामसास में लखत ऊपर निराकमान हो रहे। और जम्हरसा मरने लगा है जिसमें समान समराज जम्हर जम्हर दुर्गिष बरमन द्वारा करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे अपनी अपनी निष्ठ से। जिनकी बैठक नहीं जो रेसम के रस्ते में रेसम की हूँ पक्ष पक्ष के बाड़े जानीम में रहे।

x

x

x

x

इतना इनके पाठसाहिबी भीजम्हरसाहिबी बार छेर होना नजर बास बारन के दिना। इनके केड़ छेर सोना हो गया। यह रचना पूरा गया। सामसास बरकस हुआ।"

इस जम्हरसा से स्पष्ट पता चलता है कि जम्हर और जम्हर के समय में ही कड़ी बोली मिला मिला प्रवेशों में लिख-क्या के व्यवहार की जाया हो चुकी थी। यह भाषा उद्गू नहीं करी जा सकती। यह हिंदी कड़ी बोली है। बचपि पहले से साहित्य-मंड के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं की जाती पर यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें अब लिखे ही नहीं जाते थे। लिखी राजधानी होने के कारण अब लिख-समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा उठी से हजरतजर कुछ पुस्तकें इस भाषा के रूप में लिखी जाने लगीं।

विक्रम संवत् १७९८ में रामप्रसाद 'निरंजनी' के 'साधु योगसाहिब' नाम का गद्य ग्रंथ बहुत लोक-प्रचलित कड़ी बोली में लिखा। वे पंडितसा हजरत में के और महारानी के कथा बौधकर दुर्गण करते थे। इनके ग्रंथ के देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसी लघुग्रंथ और जम्हरसा से १९ वर्ष पहले कड़ी बोली का रूप अपने

परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह 'योगवासिष्ठ' ही सब से पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है अतः, जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ गद्य-लेखक मान सकते हैं। 'योगवासिष्ठ' से दो उद्धरण नीचे दिए जाते हैं—

(क) “प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, > x > जिस आनन्द के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनन्दमय है, जिस आनन्द से सब जीव जीते हैं। अगस्त्यजी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक सदेह पैदा हुआ तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त्य मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! आप सब तत्त्वों और सब शास्त्रों के जाननद्वारे हो, मेरे एक सदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं, समझाय के कहो। इतना सुन अगस्त्य मुनि बोले कि हे ब्रह्मण्य ! केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कम से अतः करण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता और अतः करण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती।”

(ख) “हे रामजी ! जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के दृष्ट-अनिष्ट में रागद्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। x x x मलीन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्त्ता हुए भी निर्लेप रहोगे। और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीतराग, भय क्रोध से रहित, रहोगे। x x x जिसने आत्मतत्त्व पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म

तब के देखा तब निगल कर होमे और व्याघ्रपद के पहर नि
कम-मरक के बचन में ब चाबोगे ।”

कैसी गूच्छतामय साधु और व्यवस्थित मन्त्रा है !

इसके पीछे सन् १८१८ में बसन्त (मध्यप्रदेश) निवासी के
होशतराम ने हरियेबाबाचार्य द्वारा केन ‘पद्मपुराण’ का माधुपुरा
किताबों में पुस्तो से छपर का एक बड़ा प्रबंध है। मन्त्र इसमें
अपुस्तक ‘योग-साहित्य’ के बमान परिमार्जित बही है, पर हल बल का
पूरा पता देती है कि धारसी-उद्गु से कोई संस्कृत व रखनेवाली व्यक्तित्व
छिड़ बन्ता के बीच बड़ी बड़ी किछ स्वाम्यधिक रूप में प्रबलित
की। मध्यप्रदेश पर धारसी का उद्गु की लासीय बनी बरी बरी
यई की और केन-समाज निचके छिड़ बह प्रबंध निच बहा बल
व्यापार से बर्बल रखनेवाला समाज रहा है। बड़ी बड़ी को दुष्क-
मात्री द्वारा बने रूप निचा गया उससे बर्बल स्वतन्त्र बह धारने बल
रूप में की दो बई दो बर्ब से निचने-मकुने के काम में बा रही है,
बह बाव ‘योग-साहित्य’ और ‘पद्मपुराण’ बन्नी तरह ब्राम्चिद का
रहे हैं। बल बह बहने की गुमादर बल बल की बरी रही कि
बड़ी बड़ी गल की परबल ब्राम्चिदों की प्रबला से बनी। ‘पद्मपुराण’
की मन्त्रा का स्वकय बह है—

“बन्नीय के बल बने निचे मन्त्र नामा रेह बलि दुरर है
बई पुत्रबानिधारी बने हैं, इल के बोल बमान बल ब्राम्चिदों के
हैं और मूनि निचे छठिन के बने सोनाबमान हैं। बई बन्ना बल
के बनी के समूह बर्बल बमान बर हो रहे हैं।

बनी बलकर सन् १८८१ और १८८४ के बीच एकराज के
के किसी केबल में ‘मन्त्रोत्तर का बर्बल’ निचा बा निचनी बल
साहित्य की बरी, साधारण ब्राम्चिद की है बने—

“बन्नीय में बई मन्त्रिण निची का ब्राम्चिद बा। इस सन्त्र से इल बने
का बाम मन्त्रब्राम्चिद हुआ। इस बलक बल निगल कर मन्त्रोत्तर हुआ है।

ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है—चाहे वह लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो का सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का खुसरो का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है।

खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भाषों का भंडार भरने लगे तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जैचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमानी दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में पछाँह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रचार और उर्दू-साहित्य के प्रचार से कोई सबध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंगरेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलानेवाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे।

को बल्कल पढ़े बिसे वा विद्यात् होते थे उनकी बोली में बल्कल के सम्भर ही मिले पड़ते थे।

राजिकाश के समाप्त होते होते जैंगरेजी राज्य बेट में पूर्ण ल से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः जैंगरेजी के सिने ग्रा की मज सीकने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिव सम्राट के बीच उन्ने हो दम की आत्माएँ बसती मिली। एक ही बड़ी बोली का सम्मान बेसी रूप दूसरा वह बरबारी रूप को सुष्ठुमानो में ठीक दिखाने और उर्दू करवाने लगा था।

जैंगरेज बर्बाप बिबेसी से पर उन्ने वह एक ब्रिटिश हो दम कि बिसे उर्दू करते हैं वह न वो बेट की स्वाभाविक मज है न उसका साहित्य बेट का साहित्य है जिसमें जनता के मन और बिचार रक्षित हो। इसी बिसे जब उन्ने देश को भग्य सीकने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की बोझ में पड़े एक दोनो प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई—उर्दू की बी और हिंदी (हमारी बोली) की बी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें बाल्य में न उर्दू में की और न हिंदी में। जिस समय छोटे लिखितम काहेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी बड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी।

‘जीमशास्त्रि’ और ‘पद्यपुष्पा’ का उल्लेख ही हुआ है। उसके उपरान्त जब जैंगरेजी की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वर्ष पहले ही मुन्नी बहादुर की ज्ञानोपदेशवाली पुस्तक और रंदा की ‘उनी बैतकी की कहानी’ लिखी जा चुकी थी। अतः ल करना कि जैंगरेजी की प्रेरणा से ही हिंदी बड़ी बोली गद्य का प्रारम्भ हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उम्दने के कारण उर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य बग के लोग जीविका के बिसे बेट के बिब भिन्न भागों में फैल गए और बड़ी बोली अपनी स्वाभाविक देशी रूप में बिबो की लोकभाषा की भाषा हो गई उसी समय के लोगों का व्यव

उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी-कविता में परंपरागत काव्यभाषा व्रजभाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू-कविता में खड़ी बोली के अरबी-फारसी-मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी-गद्य के लिये उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी।

इसी लिये जब सन् १८६० में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज (कलकत्ता) के हिंदी-उर्दू अध्यापक जान गिलक्रास्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिये अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लूलालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में 'प्रेमसागर' और सदन मिश्र ने 'नासिकेतो-पाख्यान' लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने-वाले चार महानुभाव हुए हैं—मुंशी सदासुखलाल, सैयद इशाअक़्ख़ाख़ाँ, लल्लूलाल और सदन मिश्र। ये चारों लेखक सन् १८६० के आसपास हुए।

✓ (१) मुंशी सदासुखलाल 'नियाज़' दिल्ली के रहनेवाले थे। इनका जन्म सन् १८०३ और मृत्यु १८८१ में हुई। सन् १८५० के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार (जिला मिर्जापुर) में एक अन्धे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफी शायरी की है। अपनी "मुतल्लबुत्तवारीख़" में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि ६५ वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक सन् १८७५ में समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशीजी ने

विष्णुपुण्य हैं कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिख
नी, जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ पहले
बाबा गद्य वैद्य 'बोमबासिद्ध' का या वैसा ही मुंशीजी की एक
पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका बोझ या लंछन धीरे उड़
जिना जाता है—

“इससे जाना गया कि बंस्तर का भी प्रभाव नहीं; क्योंकि
उपाधि है। जो जिना उसमें हुई तो ती वर्ष में बाबा से प्रभाव
हुए और जो जिना सब हुई तो वह हरव ही प्रभाव से बाबा से होता
है। क्योंकि ऐसे विचार से हमें जोष नास्तिक कहेंगे, हमें इस का
का हर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिए, वही हम
माने कि नका माने। जिना इस हेतु पढ़ते हैं कि तत्त्वार्थ रहस्य
(को) समझें कि वह मात हो और उसके निज तत्त्व में न
होय। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि गुरुजी की बातें कह के हमें
को बहकाय और डुलकाय और अन्य विषय, नमिहार कीर्ति
और सुगमन कीर्ति और अन्य-रूप कीर्ति और नम के
कि समझें कि मर रहा है, निर्मल न कीर्ति। सोचा है जो कल
बच का मान लेता है परंतु उसे बल को नहीं है।”

सुखीजी ने वह गद्य न ही किसी आगे के अधिकांश की ओर
से और न किसी दिष्ट हुए नम के पर लिख। वे एक मगरमट
आदमी हैं। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की मोलबात की जो
पिछ भ्रष्टाचारों को—पूरी बातों में भी—प्रभावित पारें उन्हें है
रचना की। स्वाम स्वाम पर हुए तत्त्व संतुष्ट चमों का प्रभाव
करके उन्होंने उसके बाकी साहित्यिक रूप का पूरा आभाव दिख।
क्योंकि वे साव दिवसी के रहनेवाले जड़ कथाम के पर उन्होंने कभी
दिखी गद्य में कथा-वाच्य, पंक्ति और बाहु-बंदों के बीच हुए हुए
तक प्रभाव नहीं पौनी का बन रहा जिसमें संतुष्ट चमों का न
नी बराबर रहता था। इसी संतुष्टमिष्ठ दिखी को उद्गारते ‘मल’

कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मु शी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था—

“रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया में उठ गया।”

सारांश यह कि मु शीजी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल-चाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है—

“स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए”। “बहुत जाघा चूक हुई”। “उन्हीं लोगों से घन आवै है”। “जो बात सत्य होय”।

काशो पूरब में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से ‘होयगा’ ‘आवता है’ ‘इस करके’ आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं।

✓ (२) इशाअल्लाखी उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता भीर माशा-अल्लाखी काश्मीर से दिल्ली आए थे जहाँ वे शाही हकीम हो गए थे। मोगल-सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुश्तादाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुश्तादाबाद ही में इशा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अघेर मचा तब इशा, जो पढ़-लिखकर अच्छे विद्वान् और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाहआलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम-कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूटकर चला दिया तब इशा का निर्वासन दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब सन् १८३५ में नवाब सआदत अलीखी गद्दी पर बैठे तब ये उनके दरबार में आने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अंत में एक दिक्कती की बात पर इनका चेतन आदि सब बंद हो गया और इनके

जीवन का अंतिम माग बड़े कष्ट में बीता। संवत् १८८१ में इनकी मृत्यु हुई।

इशा ने उदयमानचरित का राजी बेतकी की कहानी १८८५ और १८८७ के बीच लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इशा साहब को लिखते हैं—

‘एक दिन बैठे बैठे वह बात अपने ध्यान में बड़ी कि कोई कछी ऐसी करिए कि जिसमें हिन्दी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, वह बाके मेरा भी कुछ भी कली के रूप में मिले। अगर की को और गैबारी कुछ उसके बीच में न हो। x x x यन्मै मिलैवाले में से एक कोई बड़े बड़े लिखे पुराने छुराने, बाँध बड़े बाल ल कटपाग साथ और लगी करने वह बात होये दिखाई नहीं देती। हिन्दीभन भी न मिले और शास्त्रापन भी न हो। वह भी बड़े बोला—कच्छी से कच्छी—आपस में बोलाते बाकते हैं को का लो गी लप डीस रहे और बाँध किसी की न हो। वह नहीं होने का।’

इससे स्पष्ट है कि इशा का उद्देश्य ठेठ हिन्दी लिखने का था जिसमें हिन्दी को बोले और किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत शब्द में ‘भाषात्मक शब्द ध्यान में’ बोला है। उल्लेख्यमान बोले ‘कच्छ’ शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिन्दी भाषा के सिद्ध करते हैं जिसमें आनन्दबलानुसार संस्कृत के शब्द आते हैं—बाँध वह व्यवस्था रहे बाँध लगी बोली। कारण यह कि संस्कृत मिश्रित हिन्दी को ही गुं आरसीबाँधे ‘भाषा’ कहा करते हैं। ‘भाषा’ से स्पष्ट प्रमाण का अभिप्राय उनका यही होता था যেতা कुछ बोले प्रभावत लपच्छी है। जिस प्रकार वे अपनी अपनी आरसी मिली हिन्दी को ‘उगु’ करते हैं उसी प्रकार संस्कृत मिली हिन्दी को ‘भाषा’। भाषा का लक्ष्य इति से विचार न करनेवाले या उर्दू की ही लक्ष्य बात और ल पानेवाले कई मध्य छुराने हिन्दी लोकक इत ‘भाषा’ शब्द के बहुर में बहुर व्यवस्था को हिन्दी कहने में लक्ष्य करते हैं। ‘लक्ष्य’

पद्य" का झुंडा लेकर घूमनेवाले स्वर्गीय बाघू अयोध्याप्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूमकर कहा करते थे कि अमी हिंदी में कविता हुई कहाँ, "सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो 'भाखा' है, हिंदी नहीं"। सभव है इस सड़े-गले खयाल को लिए अब भी कुछ लोग पढ़ें हों।

इशा ने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है—

बाहर की बोली = अरबी, फारसी, तुर्की। गँवारी = मजमापा, अवधी आदि। भाखापन = संस्कृत के शब्दों का मेल।

— इस बिलगाव से, आशा है, ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इशा ने "भाखापन" और "मुअल्लापन" दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य-विन्यास कहीं कहीं, विशेषतः बड़े वाक्यों में, आ ही गया है, पर बहुत कम। जैसे—

"सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनानेवाले के सामने जिसने हम सबको बनाया"।

"इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को"।

"यह चिट्ठी जो पीकमरी कुँवर तक जा पहुँची"।

आरंभ काल के चारों लेखकों में इशा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू-कविता में पहले से बहुत कुछ मँज चुकी थी जिससे उर्दूवालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इशा रगीन और चुलचुली भाषा द्वारा अपना लेखन-कौशल दिखाया चाहते थे*। मुशी सदामुखलाल भी खास

* अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे सखनऊ के माँझ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं।

दिल्ली के वे और उर्दू-साहित्य का जम्हास जो पूरा करते थे, वे थे बसभाव के ज्ञान बूझकर अपनी भाषा गजीर और उक्त उक्त चाहते थे। समुदाय नियम भी ईसा के यद्य में बहुत लम्बो न मिलते हैं—कैसे

‘जब दोनो महाराजों में लड़ाई होने लगी रानी ने कभी ज्ञान मानों के कम होने लगी और दोनो के भी वे यह जाना— यह किसी बादल जिसमें वह बरसने लगा और अच्छी लगी की वे तरसने लगा।

इसा के समय तक बसमान कुरत वा विशेषतः और विशेष के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था जो उनके यद्य में ज्ञान बाग़ पाया जाता है; कैसे—

आदिवासी आदिवासी को छोड़ें हैं। कुरते निव ज्ञान यह उन छोड़ें हैं।

× × × ×

राजाधिराजों के किसी भी से बदलावों हैं।

इन विविधताओं के होते हुए भी ईसा के ज्ञान ज्ञान बड़ी लगी बरेहु टेक भाषा का व्यवहार किया है और बर्तन की लगी मर्यादा रहे हैं। इनकी बरतती बरतती भाषा का समूना देखिए—

‘इस बात पर पायी काल हो गयी तो लक्ष्मणादेवी और लक्ष्मी किना पाओगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारे को कुछ लक्ष्मी बात होती तो मेरे मुँह से जाते भी न निकलती पर यह बात मेरे के नहीं पच सकती। तुम अभी बरततु हो, तुमसे अभी कुछ देख नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच बरततु देखूँगी तो तुम्हारे बाप से बरततु लक्ष्मी को यह तुम्हारे निमोक्षा मूल मुझसे का पूरा बरततु दे गया है। हाथ/मुँहबाकर किना होगी’।

(१) कल्याणलक्ष्मी व्यास के बरततु लक्ष्मी लक्ष्मी के। इनका ज्ञान लक्ष्मी १८८९ में और लक्ष्मी लक्ष्मी १८८९ में हुई। लक्ष्मी

के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते पर भाषा-कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। सन् १८६० में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली-गद्य में “प्रेमसागर” लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा वर्णन की गई है। इशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का सक्ल तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जाननेवाले के लिये पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडितजी का स्मरण है जो ‘लाल’ शब्द तो बराबर बोलते थे पर ‘कल्लेजा’ और ‘बैंगन’ शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लूलालजी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं। जैसे ‘वैरख’ शब्द तुर्की का ‘वैरक’ है, जिसका अर्थ झूठा है। प्रेमसागर में यह शब्द आया है। देखिए—

‘शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा इस वैरख को ले जाय।’ पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं।

यद्यपि सु शी सदासुखलाल ने भी अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्लूलाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। सु शीजी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रजित खड़ी बोली है। ‘सम्मुख जाय’, ‘सिर नाय’, ‘सोई’, ‘भई’, ‘काँजै’, ‘निरख’, ‘लीजो’ ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गग ने इधर उधर फारसी-अरबी

के प्रचलित लम्ह भी ऐसे हैं पर कल्लुसाक्षत्री ने ऐसे लम्ह रखे हैं। मध्य की समावृत्त भी प्रेमसागर में पूरी है। विरामों पर लम्ह बंदी के अतिरिक्त वर्षानों में बाक्य भी बड़े बड़े घाय हैं जोर अनुपम भी बच-तब हैं। सुरावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि कल्लुसाक्षत्री का काव्यामाल-मध्य मछों की कथावाची के रूप का ही अधिकतर है; न निम्न व्यवहार के अनुकूल है न लंबे विचारणा के योग्य। प्रेमसागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं—

“**श्री हनुमन्ते नमः** भोत्रे—महापद्म। प्रीत्य की अति बरीबि देख, रूप पावस प्रसन्न पशु-मछी, बीच अनुपमों की रसा विचार, बाते जोर से इस बारण साथ से कहने को बड़ जाया। तब लम्ह बन जो गरमता का छोटे लो बीसा बमता का और बर्ष बर की मय को फिर भारी की छोटे रूर और रावत के तिमके बीच निम्नी की हमक बल की सी कमर की बगर्वात और और प्यस सी परपरा की की राहुर, मोर, कड़ौती की सी मति बर बकावते के और की बड़ी रूरी की मझी बाबों की सी मझी लगी की।

इतना कह महादेवजी गिरिजा को साथ ले गया और वर बाद और से भाव निराश, अति साद प्यार ॥ लगे पार्वती की को बल आमोच पहिणै। निदान अति मानस में मय हो डमक बल बमक, लम्ह पाव पाव लगीत शास्त्र की रीति से मय मन लगे रिमझमे।

X

X

X

X

जिस काल अंग बारह वर्ष की हुई तो उसके लुल्लुख की लीति देख रूपमाती का चंद्रमा ज्वि ज्विन दुष्मा बाबों की रसावली के लगे समावृत्ता की बीरेती कीकी लगने लगी। उसकी बोली का भारी बल नागिन प्यारी केवली बोले लयक पर। और की बीरेती निरख अनुप बकबकाने लगा, बाबों की बड़ाई बचकरी बल प्य मय लम्ह निरख रहे।”

लल्लूनाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखीं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासनचरिणी, वैताल चरिणी, शकुन्ता नाटक, माधोनल और प्रेमसागर लिखे। प्रेमसागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त स० १८६९ में इन्होंने "राजनीति" के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ (जो पद्य में लिखी जा चुकी थीं) ब्रजभाषा-गद्य में लिखीं। माधव-विलास और समाविलास नामक ब्रजभाषा पद्य के संग्रहग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी 'लालचंद्रिका' नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में (पटलबाग में) खोला था जिसे वे स० १८८१ में फोर्ट विलियम कालेज की नौकरी से पेंशन लेने पर, आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए जहाँ इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने "संस्कृत प्रेस" रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त वे रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छपा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे।

✓ (४) सदल मिश्र—ये बिहार के रहनेवाले थे। फोर्ट विलियम कालेज में ये भी काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लूनाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका "नासिकेतोपाख्यान" भी उसी समय लिखा गया जिस समय 'प्रेमसागर'। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लूनाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्यभाषा की पदावली का स्थान स्थान पर है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। तक हो सका है खड़ी बोली का ही।

हार किया है। पर इनकी म्माया भी साफ सुथरी नहीं है। सम्प्रदाय के भी कुछ रूप हैं और पूरी बेगली के सम्य हो स्वान त्याग तक मिलते हैं। “पुस्तक के विद्योमे” “बहुविध” “मुनि” “शेखर” के नाम आदि प्रयोग म्माया के हैं। “इहां” “मगरी” “धरते हैं” “मुहारे” “बाजने लगा” “बोन” आदि बुरी छंद हैं। बाप के म्माये के लिये “मासिनेलोपायमान” से बोझ का व्यवहार भी दिया जाया है—

“इस प्रकार से मासिनेल मुनि बम की पूरी सहित मरक का बर्तन का फिर बोन बोन कर्म किए से जो म्मेम होता है तो तब मुनिमें के मुनामे लमे कि यी मासिनेल मासिपिठा मित्र बासक की ल्यायी इह गुह इनका जो बम करते हैं वो म्मुमी साझी करते कुछ ही बम से दिन रात लमे रहते हैं अपनी मासिनेल के ल्याय दूसरे की की के म्माते औरों की पीड़ा बेहद प्रसन्न होते हैं और जो कल्पी बर्म से होन पर ही में लके रहते हैं वो मासिपिठा की बिह बाप की नहीं मुनते ल से के करते हैं ऐसे जो पापी बम हैं तो महा डेराने इतिहास हार से का नरकों में बढ़ते हैं।

पद्य की एक साथ परंपरा—बलानेवाले—अपुनित हार लेखने। ये प्राकृतिक हिंदी का पूरा पूरा आभास—सुधी अक्षरगुल और अक्षर लिपि की भाषा में ही मिलता है—। व्यवहारयोग्यता इन्हीं की भाषा कहणी है। इन दो में भी सुधी अक्षरगुल की साधु भाषा बलिम महत्व की है। सुधी अक्षरगुल ने लेखनी भी चारों में लसे उमरी ल्या मद्य का प्रवचन करबैवालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए।

संवत् १८८९ के लगभग हिंदी पद्य का प्रवर्धन हो हुआ ल उनके साहित्य की अलंकार परंपरा अल समय से नहीं लली। एक उभर हो चार पुस्तके अलग-अलग म्माया में लिपी गई हो तो लिपी गई हो पर साहित्य के वैभव लब्ध सुम्भारित म्माया में लिपी कई पुस्तक संवत् १९१२ के पून की नहीं मिलती। संवत् १८८१ में लिपी के

“गोरा बादल री बात” का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने सवत् १६८० में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए—

“गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वती के मेहरबानगी से, पूरन भई। तिस वास्ते गुरु कूँ व सरस्वती कूँ नमस्कार करता हूँ। ये कथा सोल से असी के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस है—बीररस व सिगाररस है, सो कथा मोरछड़ो नाँव गाँव का रहनेवाला कबेसर। उस गाँव के लोग मोहोत सुखी है। घर घर में आनद होता है, कोई घर में फकीर दीखता नहीं।”

सवत् १८६० और १९१५ के बीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। सवत् १९१४ के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य-साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली।

सवत् १८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे (William Carey) तथा और कई अंगरेज पादरियों के उद्योग से इजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। सवत् १८६६ में उन्होंने “नए धर्म-नियम” का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और सवत् १८७५ में समग्र ईसाई-धर्म-पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस सब में ध्यान देने की बात यह है कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दू-पन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी-अरबी-मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा-पुराण

करती मुनगी जाती थी उसी भाषा का व्यवस्थापन ईसाई उपदेशकों ने आवश्यक दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत-मिश्रित भाषा का विशेष प्रयोजन कुछ लोग एक काल में करते हैं उससे साधारण जनसमुदाय को को उपेक्षा करी अधिक परिचित रहा है और है। दिन बीते-बीते उसका प्रयोग में आकर केवल मुनियों और व्यासपात्रों की ही सीखी मुनने का व्यवहार मिलता है वे जब भी उद्गार दिव्यता की चीजें जनसाधारण की भाषा समझा करें तो वे ईसाई व्यवस्था में ही। पर उन पुराने व्यासियों में जिस तरह भाषा में जनसाधारण की चीजें और उन व्यासियों के उपदेश मुनने मुनाते जाया उसी की प्रशंसा की।

ईसाईयों ने अपनी धर्मग्रन्थों के अनुवाद की भाषा में प्रयोग और करनी के साथ-साथ एक ही कथन है नहीं किया है और इस प्रयोग का एक वेबसाइट रखा गया है। उनकी भाषा एकदम ही साधारण के ही नमूने पर बनी है। उसमें जो कुछ विशेषताएँ हैं वे दिखाई पड़ती हैं वह कुछ हिंदी भाषा की वाक्यरचना और शैली के कारण। प्रयोगों के समान ईसाई धर्मग्रन्थों में 'करनेवाले' के स्थान पर 'करनेवाले' 'उस' के स्थान पर 'वही' 'अपने' के स्थान पर 'वह' प्रयुक्त हुए हैं। पर साधारण के स्थान पर 'वही' प्रयोग नहीं किया गया है। 'आप' 'आप' का प्रयोग न होकर 'आप' 'आप' प्रयुक्त हुए हैं। साधारण यह कि ईसाई धर्मग्रन्थों में जिस तरह हिंदी का व्यवहार किया है। वह बहुत नीचे प्रयोग किया है —

“तब बीगु मोहन से बातचीत होने के अंत तक उनकी चर्चा के अंत में ही था। परंतु मोहन ने यह कहते ही अपने हाथों में कि तुम्हें जानने का हाथ है वास्तव में ऐसा प्रमाण है और क्या यह मेरे पास आता है। बीगु ने उत्तर में कहा कि वह ऐसा ही है क्योंकि इसी शैली से वह चीजों को बूझ करता था। बीगु ने कहा कि वे उनके द्वारा वह के अंत में ही और देखो उनके बिना सर्व कुछ

गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कसोत की न। ई उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखा यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ।”

इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पैंफलेट बराबर निकलते रहे। उक्त “सिरामपुर प्रेस” से सन् १८९३ में “दाऊद के गीतों” नाम की पुस्तक छठी जितकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रन्वे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों में बालकों की शिक्षा के लिये ईसाइयों के छोटे-मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा-संघिनी पुस्तकें भी निकलने लगीं। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी ‘बाइबल’ के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुँगेर आदि उस समय ईसाइया के प्रचार के मुख्य केंद्र थे।

अंगरेज़ी की शिक्षा के लिये कई थानों पर स्कूल और कालेज खुल चुके थे जिनमें अंगरेज़ी के साथ हिंदी, उर्दू की पढाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संघिनी पुस्तकों की माँग सन् १९०० के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संघिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिये सन् १८९० के लगभग आगरे में पादरियों की एक “स्कूल बुक सोसाइटी” स्थापित हुई थी जिसने सन् १८९४ में इंग्लैंड के एक इतिहास का और सन् १८९६ में मार्शमैन साइब के “प्राचीन इतिहास” का अनुवाद “कयासार” के नाम से प्रकाशित किया। “कयासार” के लेखक या अनुवादक पहिले रतनलाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साइब (J. J. Moore) ने अपने छोटे से अंगरेज़ी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक के प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग “वर्तमान इतिहास” भी प्रकाशित किया जायगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पढिताऊ है। ‘की’ के स्थान पर ‘करी’ और ‘पाते हैं’ के स्थान पर ‘पावते हैं’ आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है—

कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जन-संख्या पर ही पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्मरक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू-धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन-महन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राममोहन राय उपनिषद् और वेदांत का ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने लड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छूआ-छूत आदि के प्रति अभ्रंश हो रही थी। अतः राममोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिये 'ब्रह्म-समाज' की नींव डाली। सन् १८७२ में उन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी-अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। सन् १८८६ में उन्होंने "वगदूत" नाम का एक सवादपत्र भी हिंदी में निकाला। राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बँगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना देखिए—

“जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब भ्रान्त हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मणधर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पत्र साग-वेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है—वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं”।

कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापेखाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंगरेजी और कुछ बँगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके पढ़नेवाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में प० शुगुल-किशोर ने, जो कानपुर के रहनेवाले थे, सन् १८८३ में “उदंत-मार्चेंट” नाम का एक सवादपत्र निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए जैसा कि उसके इस लेख से प्रकट होता है—

कहा और मोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया। फिर अवधविहारी बादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गवरनर जेनरल बहादुर के सन्निध गए।

रीति-काल के समाप्त होते होते अँगरेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियों की शिक्षाविधि में भी परिवर्तन हो चला। अँगरेज सरकार ने अँगरेजी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। सन् १८५४ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के पास अँगरेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था। पर उस समय उस पर कुछ न हुआ। पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अँगरेजी की पढाई के लिये कलकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुई जिसमें से लोग अँगरेजी पढ पढ कर निकलने और सरकारी नौकरियाँ पाने लगे। देशी भाषा पढकर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अँगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी। पर अँगरेजी के शौक्त के सामने इन पुरानी संस्थाओं का ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था पर मेकाले ने अँगरेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूरबी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में सन् १८६२ (मार्च ७ सन् १८६५) में कंपनी की सरकार ने अँगरेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अँगरेजी के स्कूल खुलने लगे।

बैंगरेशी-लिखा की व्यवस्था हो जाने पर बैंगरेशी सरकार का काम बराबरी भाषा की ओर गया। मोमलो के समय में बराबरी का काम बराबरी भाषा में होते थे। वह बैंगरेशी का व्यवस्था हुआ वह उन्होंने भी बराबरी में नहीं करते रखी।

बराबरी की भाषा बराबरी रहने से ही गई वह उस भाषा की स्थिति से कमला के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कमला होती थी उसे कुछ दूर करने के लिये वर्ष १८८५ में एक नया कानून जारी होने पर, कंपनी सरकार की ओर से वह भाषा निकाली गई—

“किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होए कि अगर के रके का लीका हुआ समय बाकी है ही एक लिये के कभीकर सादेन को बाकी है कि इस भाषा के पावने पर एक एक देवा इसद्वारा नाम लिये के अगर के बराबरी व बागी भाषा को बराबरी में बाकी के १८८५ बराबरी में लखावही। १८८५ बराबरी के लख सादेन को के बराबरी में भी लमायी बाकी के लुभने के लिये लख बाकी (बैंगरेशी वर्ष १८ ६ लख ३१ बाकी १ १८५)”

बराबरी के बराबरी भाषा होने के कारण कमला के जो कमलावही होती थी उनका अनुमान अप्रतिष्ठ होने लगा। लख सरकार के वर्ष १८८५ (वर्ष १८८५ ई) में बराबरी भाषा निकाले कि बराबरी का काम देव की अपरिचित भाषाओं में हुआ करें। हमारे बहुत प्रवेश के लख बोर्ड की लख से जो बराबरी नाम: हिंदी में निकला था उसकी लख लिये ही जाती है—

बराबरी नाम: लख लख

बराबरी के लख बोर्ड के लखों के लख भाषा किता है कि बराबरी के लख काम बराबरी बराबरी में लखा जा लिये से लख लिये के लख लख लख है लख

हुत कल्प होता है, और जब कोई अपनी अत्मा अपनी भाषा में लिख के मरकार दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी। सब को नैन आराम होगा। इसलिये हुक्म दिया गया है कि सन् १२४४ की क़ुबार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में और पारसी की नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करे कि टाक पर भेजे और सवाल जैन अच्छरन में लिखा हो तो जैन अच्छरन में और हिंदी बोली में उस पर हुक्म लिखा जायगा। मिति २९ जुलाई सन् १८३६ ई०।

इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली 'हिंदी' हो हो, अत्तर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि यह उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाय। उनका चक्र बराबर चलता रहा यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात् सन् १८६४ (सन् १८३७ ई०) में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई।

सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी-फारसीमय रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जोबिका और मान-मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश-भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य-परंपरा यद्यपि राजदरबारों के आश्रय में चली चलती थी पर उसके पढ़नेवालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ साथ उर्दू पढ़े-लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की ओर बनी हुई थी वह धर्मभाव से। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदासजी के भजन आदि ही उर्दूग्रन्थ लोगों का कुछ लगाव "भाखा" से भी बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नवशिक्षित लोगों का अधिकारा

काव्यकाव्य के प्रभाव से विमुक्त हो रहा था। शृंगाररस की भाषा-कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह रस उभर बना हुआ था। इस विपत्ति का बहान करते हुए स्वर्गीय बाल गणमुकुंद गुप्त लिखते हैं—

“जो लोग नागरी अच्छर सीखते थे घरसी अच्छर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी ब रहकर उठू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो दूरी फूटी भाषा पर देवनागरी अच्छरों में लिखी जाती थी।”

संवत् १६ २ में बचपि राजा शिवप्रसाद शिवा-विभाग में गयी जाए वे पर विद्याभ्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इस उभर उभर बूझी भाषाओं में समाचार पत्र निकालते देस उन्होंने उस संवत् में उद्योग करके काशी से “अनारस अक्षरार निकलवाया। पर अक्षरार पढ़नेवाले पहले-पदम नवविश्विस्तों में ही मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढ़ने की भाषा उठू हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उठू ही रही थी बचपि अच्छर देवनागरी के थे। वह पत्र बहुत ही बहिषा अक्षर पर लीची में लिखा था। भाषा इसकी बचपि गहरी उठू बोझी थी पर हिंदी की कुछ दूरत पैदा करने के लिये बीच बीच में ‘बमोला’ ‘परमेश्वर’ ‘रवा’ ऐसे कुछ शब्द भी एक दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अभाव नीचे उद्धृत अर्थ से लग सकता है—

“वहाँ जो बड़ा पाठ्याज्ञा कई साक्ष से जनाय कहत कि राजा कदापुर के इतिहास और बमोलाओं के मरद से कता है उसका हाल कई दस जगह से सुन है।... देखकर लीच यह समझावे के लिये के मकानों की कल्पना अक्षर बचान करते हैं और उनके करने के अर्थ की उलझीय करते हैं कि बसा से जिनारा बसा होना

और हर तरफ़ से लाभक तारक के हैं। तो यह सब टानाई साहब ममदूह की है।”

इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे ! अतः काशी में ही एक दूसरा पत्र “सुधाकर” बाधू तारामोहन मिश्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत् १९०७ में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकरजी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में टाकिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर में उनके पास सुधाकरजी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात् संवत् १९०६ में आगरे से किमी गुंशी सदा-सुखलाल के प्रबंध और संपादन में “बुद्धिप्रकाश” निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा। “बुद्धिप्रकाश” की भाषा उस समय की देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए—

“बलरूपे के समाचार

हम पश्चिमीय देश में बहुतों ने प्रगट है कि बगारों की रीति के अनुसार हम देश के लोग आसन गृह्य रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे छाने के लिये उपाय करने में काम करें और उसे यहाँ से रक्षा में रखय बरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देने हैं और ‘हरी बोल, हरी बोल’ कहकर उमका जीव लेने हैं।

क्रियो की शिक्षा के विषय

क्रियो में संतोष और नम्रता और प्रीति यह सब गुण कर्त्ता ने उत्पन्न किए हैं, केवल विषा की न्यूनता है, जो यह भी हो तो क्रियाँ अपने सारे क्रण में चुक सकती हैं और लड़को को मियाँना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसे दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़को को भूलचूक से बचावे और सरल सरल विषा उन्हें सिखावे।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी भाषा उर्ध्व बनारस जाने पर भी विष्णु की २ वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी लक्ष्मी बोली एवं की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह बसा पड़ी उसमें पुस्तकें छपने लगीं अज्ञातकार निम्नलिखित कथे : पद्य की प्रथम प्रमाणा ही बनी रही। जब अंगरेज सरकार का ध्यान देवी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी आवश्यकता की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अष्टाध्यायी से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। जब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी की शिक्षा-क्रम में भी स्थान मिले उसकी पहचान का भी प्रयत्न न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जब अष्टाध्यायी का महत्त्व बुझने की बात उठी और सरकार यह निश्चयने लगी कि हिंदी का पढ़ना एवं विद्यार्थियों के लिये आवश्यक रखा जाय एवं प्रमाणाधीन मुसलमानों की ओर से यह विरोध बढ़ा दिया गया। वहाँ तक कि तब अष्टाध्यायी सरकार के अन्तर्गत विचार छोड़ना पड़ा और उससे वर्ष १८५५ (सन १८५८) में यह सूचना निकली—

‘देवी भाषा का जानना एवं विद्यार्थियों के लिये आवश्यक ठहराना जो मुसलमानों की सरकारी और दफ्तरी कृत्याम नहीं है इसी कारण में बीच नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी लक्ष्मी देवकी कावेच में लगी है इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे।’

हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। वर्ष १९११ के पीछे जब शिक्षा का पन्ना प्रथम न होने लगा तब वहाँ तक केन्द्रित की गई कि कर्नाटपुर लूटों में हिंदी की शिक्षा जारी हो न होये पाए। विरोध के मैदान के सर सैयद आहमद साहब जिनका अंगरेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी के एक ‘गैंगली कोली’ बराबर अंगरेजों के उर्ध्व की ओर मुसलमानों की लगातार चेष्टा करते या रहे थे। इस पक्ष के हिंदुओं में राजा विजयशंकर अंगरेजों के उली डंग के कृत्याम

ये जिस ढंग के सर सैयद अहमद । अतः हिंदी की रक्षा के लिये उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस सबंध में यत्नशील रहे । इससे हिंदी-उर्दू का झगडा बीसों वर्ष तक—भारतेंदु के समय तक—चलता रहा ।

गार्सी द तासी एक फरासीसी विद्वान् थे जो पैरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे । उन्होंने सन् १८६६ में 'हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास' लिखा या जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था । सन् १९०६ (५ दिसंबर सन् १८५२) के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद् सत्ता इन शब्दों में स्वाकार की थी—

“उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश (अब संयुक्त प्रांत) की सरकारी भाषा नियत की गई है । यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फ़ारसी के साथ थी । बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी-नवीस कहलाता था और एक फ़ारसी सेक्रेटरी, जिसको फ़ारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएँ दोनों भाषाओं में लिखी जायँ । इस प्रकार अंगरेज़ सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदू जनता के लाभ के लिये प्रायः सरकारी क़ानूनों का नांगरी अक्षरों में हिंदी-अनुवाद भी उर्दू क़ानूनी पुस्तकों के साथ साथ देती है” ।

तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू के अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नांगरी अक्षरों में भी क़ानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे । जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बड़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया । जैसा कि अभी कह आए हैं राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी-

उर्दू का सम्बन्ध बतला रहा। गार्सी"र वासी ने भी प्रार्थना में बैठे बैठे इस सम्बन्ध में योग दिया। वे अरबी-फ़ारसी के सम्बन्ध और हिंदुस्तानी का उर्दू के सम्बन्ध के। उस समय के अफ़ि-काय और यूरोपियनों के समान उनका भी मज़हबी उत्साह प्रबल था। वहाँ जब हिंदी-उर्दू का सम्बन्ध उठा तब सर हैबर आहमद को अंगरेजों से मेला जोला रखने की विद्या में एक ही है हिंदी-विरोध में और बल जाये के लिये मज़हबी मुसलान की काम में लाग। अंगरेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की बग़ान है जो 'हुतपरस्ती' है और उर्दू मुसलमानों की अन्धके राग अंगरेजों का मज़हबी विरुद्ध है—दोनों 'सामी का पैगम्बी मत को माननेवाले हैं।

बिना गार्सी"र वासी ने संवत् १२९९ के अस्तित्व हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि—

"असल में कुर उर्दू का बड़ा मारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विनाश का बोली कहना उचित नहीं।

वही गार्सी"र वासी आगे चलकर मज़हबी बहुरूपन की मेरबा से सर हैबर आहमद की करपेट शरीफ करके हिंदी के संबंध में बरमाते हैं—

"इस बल हिंदी की ईतिवज को एक बोली (dialect) की सी रह गई है जो हर माँह में अल्प अल्प रूप से बोली जाती है।"

हिंदी-उर्दू का सम्बन्ध उन्हीं पर आपने मज़हबी विरुद्ध के लक्षण से उर्दू का बल महब किया और कहा—

"हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है—जब हिंदू-धर्म विरुद्ध दूक में हुतपरस्ती और उसके आनुपमिक विचार हैं। इसके विपरीत उर्दू में इसलामी संस्कृति और आचार-आवहार का उल्लेख है। इस काम की सामी मत है और एनेकरपाद बलका मूल सिद्धांत है

इसलिये इसलामा तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएँ पाई जाती हैं” ।

संवत् १९२७ के अपने व्याख्यान में गाँगा द तासी ने साफ़ खोल कर कहा—

“मैं सैयद अहमद खाँ जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान् की तारीफ़ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता । उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है । मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इजील की शिक्षा का भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्तिपूजक होने के कारण इजील की शिक्षा नहीं मानते ।”

परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिये इतना बहुत है । विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी-साहित्य को भी । अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा-विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा । काव्य-साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था । अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा । गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई । इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए ।

प्रकरण २

गण-साहित्य का आभिर्भाव

किस प्रकार हिंदी के नाम से मागरी बहरी में उर्दू ही लिखी जाने लगेगी इसकी चर्चा 'फारस भाषा' के संभव में कर आए हैं।* तब १९१३ में अर्थात् कब के एक वर्ष पहले राम विमलदास शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। उस समय और वृद्धे विभागों के समान शिक्षा-विभाग में भी सुसज्जमानों का जोर था किन्तु मन में "भाषा" का डर बचकर समाया रहता था। वे इस बात से डर करते थे कि कहीं नौकरी के लिये "भाषा" संस्कृत से जमाव रखनेवाली हिंदी न लीकती पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का और विरोध किया। उनका कहना था कि जब अस्मिता कामों में उर्दू ही काम में जारी जाती है तो एक और ज्ञान का बोझ आनेसे से क्या लाभ? 'भाषा' में हिंदुओं को क्या-वर्षा आदि बहुत कुछ वे हिंदी के हिंदुओं की मज़हबी ज्ञान करने लगे थे। उनमें से कुछ लोग हिंदी के 'येगारी' से भी डर करते थे। इस परिस्थिति में राम विमलदास ने हिंदी की रक्षा के लिये कहीं सुविधों का सामना करना पड़ा। हिंदी का तब तक बंद बाधा वह सुसज्जमान उसे 'भूमिगत ज्ञान' अर्थात् विरोध करते। अतः राम दास के लिये उस समय की संभव विचार पड़ा कि कहीं तक हो लगे ठेक हिंदी का आग्रह किया

जाय जिसमें कुछ फारसी-अरबी के चलते शब्द भी आएँ। उस समय साहित्य के कोर्स के लिये पुस्तकें नहीं थीं। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित बशीर आदि अपने कई मित्रों के भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम के उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखीं—जैसे, राजा मोन का सपना, धीरसिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, इत्यादि। सन् १९०९ और १९१९ के बीच शिक्षा सभा अनेक पुस्तकें हिंदी में निकलीं जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है—

पं० चंशीधर ने, जो आगरा नार्मल स्कूल के मुखरिस थे, हिंदी-उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम “भारत खडामृत” और उर्दू कालम का नाम “आवेइयात” था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं—

(१) पुष्पवाटिका (गुलिस्ताँ के एक अंश का अनुवाद स० १९०९)

(२) भारतवर्षीय इतिहास (स० १९१३)

(३) जीविका-परिपाटी (अर्थशास्त्र की पुस्तक स० १९१३)

(४) जगत् वृत्तांत (स० १९१५)

पं० श्रीलाल ने सन् १९०९ में ‘पत्रमालिका’ बनाई। गर्सी द तासी ने इन्हें कई एक पुस्तकों का लेखक कहा है।

विहारीलाल ने गुलिस्ताँ के आठवें अध्याय का हिंदी-अनुवाद स० १९१९ में किया।

पं० चट्टीलाल ने डाक्टर वेलटाइन के परामर्श के अनुसार स० १९१९ में ‘हितोपदेश’ का अनुवाद किया जिसमें बहुत सी कथाएँ छुट्ट दी गई थीं। उसी वर्ष ‘सिद्धांत-संग्रह’ (न्याय-शास्त्र) और ‘उपदेश पुष्पवती’ नाम की दो और पुस्तकें निकली थीं।

वहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मार्ग में राजा साहब ने जो पुस्तकें लिखीं वे बहुत ही अच्छी सरल हिंदी में थीं, उनमें वह उर्दू फ़न मही मरा का जो उनकी पिछली किताबों (इतिहास-हिमालयक आदि) में दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिये "पञ्चांग मोक्ष का उपना" से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—

'बहु कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज मोक्ष का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिषासुर उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े मूर्ख उसके पाँव पर अपना सिर मचाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और जयगा उसका सोमे-बाँही और रणों की खान से भी बुरा। उसके राज में राजा कर्ण को सोयी के भी से मुलाका और उसके व्याप ने विक्रम की भी कमाया।

अपने 'मानवधर्मसार' की भाषा उन्होंने अधिक संतुष्ट-सज्जित रखी है। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा—

मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्मशास्त्र है। उसके कोई भी हिंदू धर्माचारिक नहीं कह सकता। केवल ये लिख है कि मनुजी ने जो कुछ कहा उसे और के लिये नीयति समझना और बुरासति लिखते हैं कि धर्मशास्त्राचार्यों ने मनुजी समस्त प्रधान और अति मान्य हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में धर्म के दोष का वास्तव्य लिखा है। X X X X X और भी बात है कि हमारे देशवासी हिंदू ब्राह्मण के अपने मानव धर्मशास्त्र की न जाने और ठारे कार्य उसके लिख करे" ।

"मानवधर्मसार" की भाषा राजा विजयराज की स्वीकृत भाषा नहीं। मार्ग काय से ही न ऐसी अच्छी ठेक हिंदी के पत्रपत्रों के जिसमें धर्मशास्त्र के बीच प्रचलित धरती-धरती राश्यों का भी स्पष्ट प्रयोग हो। यद्यपि अपने 'मुद्रका' में जो साहित्य की राज्य-

पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर सन् १९१७ के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता हो गया। इसका कारण चाहे जो समझिए। या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया अथवा अँगरेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, सन् १९१७ के उपरान्त जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखीं उनकी भाषा बिल्कुल उर्दू बन लिए है। “इतिहासतिमिरनाशक” भाग २ की अँगरेजी भूमिका में, जो सन् १८६४ की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि “मैंने ‘वैताल-पचीसी’ की भाषा का अनुकरण किया है”—

“I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words, from our Hindi books and use in their stead Sanskrit words quite out of place and fashion or those coarse expressions which can be tolerated only among a rustic population × × ×

I have adopted, to a certain extent, the language of the Baital Pachisi”

। लल्लूलालजी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि ‘वैताल-पचीसी’ की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दूवाले पिछले सिद्धांत का “भाषा का इतिहास” नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक नमूना उदाहरण है, अतः उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है—

बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के सब घ में मानो फिर से लोगों की आँख खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी—

“अनसूया—(हैंले प्रियवदा मे) सखी ! मैं भी इसी मोच विचार में हूँ। अब इससे कुछ पूछूँगी। (प्रगट) महात्मा ! तुम्हारे मधुर वचनों के विश्राम में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम किम राजवरा के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो ? क्या कारन है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है ?”

यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहृत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है। रघुवश के गद्यानुवाद के प्राक्खन में राजा लक्ष्मणसिंहजी ने भाषा के सब घ में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है—

“हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी हम देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद उद्धृत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के। परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाय और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं निममें अरबी, पारसी के शब्द मरे हों।”

अब भारत की देशभाषाओं के अध्ययन की ओर इंगलैंड के लोगों का भी ध्यान अन्धरी तरह जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उनपर अन्धरी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वामाविक भाषा का स्वरूप क्या है। ऐसे अंगरेज़ विद्वानों में फ्रेडरिक पिन्काट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। इनका जन्म सन् १८९३ में इंगलैंड

में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध प्रेस पर कंपनी (W H Allen & Co., 13 Waterloo Place Pall Mall E W) के निवास क्षापेखाने के मैनेजर हुए। वही ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक सांख्यिक रहकर मराठीय साहित्य और मराठीय जनजीवन के विषये बहुत अध्ययन करते रहे।

संस्कृत की चर्चा लिम्काट साहब सङ्कल्प से ही मुनठे जाते थे। इससे उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और उर्दू का अध्यास किया। ईसाईय में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें से कुछ और पुस्तकें लिखने और अपने प्रेस में छापाने लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अध्यास किया था पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि वहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर वे उसी की सेवा और विव-साधना में लगे रहेंगे। इनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे बढ़कर अगले कुछ काब के भीतर की जाएगी।

सन् १८५० में उन्होंने अप्रुक्त प्रेस कंपनी से लॉस वेल्स और गिल्बर्ट रॉड रिनिंग्टन (Gilbert and Rivington, Clerkenwell London) नामक विख्यात व्यवसाय-अर्थात्तव में पूर्वीय मनी (Oriental adviser and expert) नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापारी पत्र 'मार्सेल' और-परी उर्दू में निकलता था जिसका संपादन लिम्काट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ ही हिंदी के लिखे भी रहे। कदापि की आश्चर्यचकित नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त विद्वत्त्वान में प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समाचारपत्रों

(जैसे, हिंदोस्तान, आर्य्यदर्पण, भारतमित्र) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी-विभाग में रहते थे ।

भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे । राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी-लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र-व्यवहार रहता था । उस समय के प्रत्येक हिंदी-लेखक के घर में पिन्काट साहय के दो-चार पत्र मिलेंगे । हिंदी के लेखकों और प्रयत्नकारों का परिचय ईंगलैंडवालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे । सन् १९५७ (नवंबर सन् १८९५) में वे रीश्ना घास (जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे) की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत (७ फरवरी १८९६) हो गया । उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला ।

सन् १९१९ में जब राजा लक्ष्मणसिंह ने 'शकुंतला नाटक' लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत लु दूर परिचय उन्होंने लिखा । बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदेशी प्रकृति और रूप रंग की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समझते थे । अपना यह विचार उन्होंने अपने उस अंगरेज़ी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बा० अयोध्याप्रसाद खत्री के "खड़ी बोली का पद्य" की भूमिका के रूप में लिखा था । देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं—

"फारसी मिश्रित हिंदी (अर्थात् उर्दू या हिंदुस्तानी) के अदालती भाषा बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई । इससे साहित्य की एक नई भाषा ही खड़ी हो गई । पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिये विवश किए जाते हैं ।"

पहले कहा जा चुका है कि राजा विजयसारा विद्या-विभूषण में सुगम हो जाने पर भी साहित्य की पाठ्यपुस्तक 'गुरुभा' में भाषा का आदर्श हिंदी ही रखा। उक्त गुरुभा में उन्होंने राजा मोक्ष का सपना 'रानी केतकी की कहानी के साथ ही छत्र राजा हनुमच्छिह के 'कुटुम्बता नाटक' का भी बहुत सा जग रखा। पहला गुरुभा साधारण वर्ष १९२४ में प्रकाशित हुआ था।

वर्ष १९२९ और १९२४ के बीच कई संशोधन हिंदी में निकले। 'प्रवाहिनी' का उल्लेख हो चुका है। वर्ष १९२९ में 'लोकमित्र' नाम का एक पत्र ईश्वर वर्म प्रचार के द्विजे ध्वज (सिंहदरे) के निष्कर्ष का किछी भाषा गुच्छ हिंदी होती थी। लखनऊ से जो 'कवच कवच' (उर्दू) निकलने लगा था उसके कुछ भाग में हिंदी के लोक भी पढ़ते थे।

मित्र प्रकार इतर लघु ग्रंथ में राजा विजयसारा विद्या-विभूषण में रखकर हिंदी की किछी न किछी रूप में रखा कर रहे थे उसी प्रकार पञ्जाब में बाबू नवीनचंद्र राज महामय कर रहे थे। वर्ष १९२९ और १९३० के बीच नवीन बाबू ने मित्र मित्र विषयों को बहुत ही हिंदी-पुस्तकें पैवार की और दूसरों से पैवार कर्ण। वे पुस्तकें बहुत हिंदी एक वहाँ केर्त में रही। पञ्जाब में ली-लिका का प्रचार करमेकालों में वे मुख्य थे। विद्या-प्रचार के साथ साथ समाज सुधार आदि के उद्योग में भी वे लक्ष्य रत करते थे। ईश्वरों के प्रमाण के एकमे के द्विजे किछ प्रकार पञ्जाब में ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई थी और राजा रामदीन राज के हिंदी के साथ ही उसके प्रचार की स्थापना की थी इतका उल्लेख पहले हो चुका है। नवीनचंद्र ने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से समय समय पर कई पत्रिकाएँ भी निकाली। वर्ष

१९२४ (मार्च सन् १८६७) में उनकी 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका' निकली जिसमें शिक्षा मधी तथा साधारण ज्ञान-विज्ञानपूर्ण लेख भी रहा करते थे । यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा-विभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी-गद्य था । हिंदी को उर्दू के झमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे ।

हिंदी की रक्षा के लिये उन्हें उर्दू के पक्ष-पातियों से उसी प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को । विद्या की उन्नति के लिये लाहौर में 'अजुमन लाहौर' नाम की एक समा स्थापित थी । सन् १९२३ के उसके एक अधिवेशन में किसी सैयद हादी हुसैन खाँ ने एक व्याख्यान दे कर उर्दू को ही देश में प्रचलित होने के योग्य कहा । उस समा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खाँ साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कहा—

“उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है । उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं । पद्य या छंदोपदेश रचना के भी उर्दू उपयुक्त नहीं । हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले । उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है ।”

नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इस्लामी तहज़ीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गार्सी द तासी फ़ॉर्म में बैठे बैठे बहुत झुंझाए और अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उर्दू का पक्ष-मंडन किया तथा नवीन बाबू को कष्टर हिंदू कहा । अब यह फ़रासीसी हिंदी से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार

बहाना बादा और बीम्स साहब (M Beames) का हवाला देते हुए यह दावा कि हिंदी तो एक स्थानी भाषा ही जो संस्कृत से बहुत पहले प्रचलित थी, भाषों में चाकर उसका नाक बिना और जो नये-नूने खरब रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने का दावा निकाला। इसी प्रकार अब वहाँ कहीं हिंदी का नाम बिना जाता जब वासी बड़े बुरे ढंग से बिरोध में कुछ न कुछ इसी तरह को करते रहता।

एक ऐसी अवसर का अमेरिकी अधिकारियों पर किटना प्रभाव था यह पहले कहा जा चुका है। मध्य १८९३ में इस संघ के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैरेल (M S Harell) भारत में अपनी यह राय काहिर की कि—

“यह सचिक जल्दा होगा यदि हिंदू लोगों की कौं सिद्धि जाती न कि एक ऐसी होती है बिचार प्रभाव करने का सम्भाव्य करना जला जिसे हम से एक बिच उन्हीं के करने फिर मुझना योग्य।”

इस एव के मार्ग र वासी से कही चुकी के साथ अपने प्रवचन में शामिल किया। इसी प्रकार अलाहाबाद इन्स्टीट्यूट (Allahabad Institute) के एक अधिवेशन में (४ १८९३) अब यह विचार हुआ था कि ‘देसी क्लब्स’ हिंदी के माले का उन्हीं के, एवं हिंदी के पक्ष में कई बड़ा उम्मीद होते थे। उन्होंने कहा था कि अलाहाबादों में उन्हीं जारी होने का अब यह हुआ है कि अधिकार जनता—बिरोधत बाधों की—जो उन्हीं से सर्वथा अपरिचित है बहुत बड़ा उम्मीदी है इससे हिंदी का जारी होगा बहुत आवश्यक है। बोलनेवालों में से किसी किसी ने कहा कि वेबल एकर मापरी के रई और कुछ लोगों ने कहा कि माला भी बरत कर लोपी सारी की जाय। इस पर भी मार्ग र वासी ने हिंदी के पक्ष में बोलनेवालों का अपवाद किया था।

उसी काल में इण्डियन डेली न्यूज़ (Indian Daily News) के एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिगदर्श गई थी। उसका भी जवाब देने तामी साहय खड़े हुए थे। 'अनघ-अज्ञवार' में जब एक बार हिंदी के पक्ष में लेख छपा था तब भी उन्होंने उसके संपादक की राय का निष्कर्ष करते हुए हिंदी को एक 'मछो बोली' कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुझील नहीं लगते।

शिक्षा के आंदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के लिये मत-मतांतर सघषी आंदोलन देश से पन्डितों भागों में भी चल पड़े। पैगंबरों एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खिंचते देखा स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और सन् १९२० से उन्होंने अनेक नगरों में घूम घूमकर व्याख्यान देना आरम्भ किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी भाषा में ही होते थे। स्वामीजी ने अपना 'सत्यार्थ प्रकाश' तो हिंदी या आर्य-भाषा में प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत और हिंदी दोनों में किए। स्वामीजी के अनुयायी हिंदी को "आर्यभाषा" कहते थे। स्वामीजी ने सन् १९३२ में आर्यसमाज की स्थापना की और सब आर्यसमाजियों के लिये हिंदी या आर्यभाषा का पठना आवश्यक ठहराया। युक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में आर्यसमाज के प्रभाव से हिंदी-गद्य का प्रचार बढ़ा तेजी से हुआ। पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न देने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपर्क से पंजाबवालों की लिखने-पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है।

सन् १९१० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान् पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम, पंजाब में आरम्भ हुई। जलधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों

के प्रभाव से कपूरबहा-नरेश महाराज रघुबीरसिंह ईसाई मत की ओर मुड़ रहे थे। पंडित अक्षयधामजी गुरत संवत् १९९ में कपूरबहा पहुँचे और उन्होंने महाराज के सब संतानों का समाजन करके प्राचीन बर्तानमयमी का पैसा सुदूर निकाल दिया कि सब छोड़ मुन्ध हो गए। प्रभाव के सब छोड़े-बड़े स्थानों में घूम कर पंडित अक्षयधामजी उपदेश और बकवास करते तथा रामानन्द महामारण आदि की कबायें सुनाते। उनकी कबायें सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग आते और सहस्रों आश्रमियों की भीड़ जमती थी। उनकी बाबी में बहुत व्यापकता था और उनकी भाषा बहुत झोरेदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने बम चमार्यें स्थापित की और उपदेशक पैचार किए। उन्होंने दंडनी और उदू में भी कुछ पुस्तक लिखी हैं पर जल्दी मुराब पुस्तकें हिंदी में ही लिखी हैं। अपना सिद्धांत-ग्रन्थ "सत्यमुपपाद" उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और बैद-शास्त्र के बर्तार्य आत्मियाय का किसी उद्देश्य से झिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विशेष से बराबर करते रहे। यद्यपि वे बहुत ही ऐसी बातें कह और लिख आते थे जो कट्टर आधुनिकवादियों के खरक जाती थी और कुछ लोग उन्हें नास्तिक तक कह देते थे पर जब तक वे जीवित रहे, सारे प्रभाव के दिव्य उन्हें बम का स्वतंत्र समझते रहे।

पंडित अक्षयधामजी कुछ पधरचना भी करते थे। हिंदी-ग्रन्थ में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में बराबर लगे रहे। संवत् १९९४ में उन्होंने "आत्म-विभक्ति" नाम की एक आध्यात्म-सम्बन्धी पुस्तक लिखी जिसे संवत् १९९८ में हिंदी में अनुवाद करके छपा। इसके पीछे 'उपदेशक' 'बमरवा' 'उपदेश-समय' (आध्यात्मों का संघ) 'उपदेशक'

(दोहे) इत्यादि धर्म-सवधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना एक बड़ा जीवनचरित (१४०० पृष्ठ के लगभग) लिखा था जो कहीं खो गया । ‘भाग्यवती’ नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी सवत् १९३४ में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई ।

अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी-हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे । सवत् १९३८ में उनकी मृत्यु हुई । जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुँह से सहसा निकला कि “भारत में भाषा के लेखक दो हैं—एक काशी में, दूसरा पंजाब में । परंतु आज एक ही रह जायगा ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था ।

राजा शिवप्रसाद “आम फ़हम” और “ख़ास पसंद” भाषा का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर चली । इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई । हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल अच्छी तरह दे रहा था । सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य चिरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूर्ण पदावली का आश्रय लेता चला आ रहा था । अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा ग्रहण कैसे हो सकता था ? जब कि बँगला, मराठी आदि अन्य देशों भाषाओं का गद्य परंपरागत व संस्कृत पदावली का आश्रय लेता हुआ चल पड़ा था तब हिंदी-गद्य उर्दू के झुमेले में पड़कर कब तक रुका रहता ? सामान्य सबब-सूत्र को त्यागकर दूसरी देश-भाषाओं से अपना नाता हिंदी कैसे तोड़ सकती थी ? उनकी सगी बहिन होकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे चल सकती थी ? जब कि यूनानी और लैटिन के शब्द थेरप की मिला मिला पद्यों से चिन्नी हो गई — भाषाओं के बीच एक

प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई धार्म्य-भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक समूह की परंपरा यदि संबंध-रूप के रूप में बनी या रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है !

कुछ अंगरेज़ विद्वान् संस्कृत-संनिहित हिंदी की ऐसी उड़ाने के बिना किसी अंगरेज़ी वाक्य में उसी भाषा में लैटिन के सम्मेलन कर के पेश करते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि अंगरेज़ी का लैटिन के साथ मूल संबंध नहीं है पर हिंदी बंगला मराठी गुजराती आदि भाषाएँ संस्कृत के ही कुटुंब की हैं—उसी के मातृ-रूप से निकली हैं। इन धार्म्य-भाषाओं का संस्कृत के साथ बहुत बलवत् संबंध है। इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते हैं। वैद-भाषा के साहित्य की उत्तराधिकार में जिस प्रकार संस्कृत-साहित्य के कुछ उचित समूह मिलते हैं उसी प्रकार विचार और व्यवहार की मिली है। विचार और वाणी की इस चला से हिंदी अपने को विभिन्न रूपों में बदलती गई है।

राजा जयचक्रवर्ति के समय में ही हिंदी मध्य की भाषा अपने मूल रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यकता ऐसे लक्षिकार लेखकों की थी जो अपनी प्रतिभा और ज्ञान-बल के बल से उसे सुस्पष्ट-रहित और परिभाषित करते और उसमें ऐसे साहित्य का विभाव करते जो निश्चित जनता की रसिक के अनुकूल होता। और इसी परिस्थिति में नारदों का उदय हुआ।

आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवर्तन

प्रथम उत्थान

(संवत् १६२५-१६५०)

सामान्य परिचय

भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा सस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी-गद्य के प्रवर्तक माने गए। मुशी, सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पांडिताकपन लिए थी, लल्लूलाल में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र में पूरबीपन था। राजा शिवप्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य-विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोल-चाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट-सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की द्रज-भाषा का भी बहुत कुछ सस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य-भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए।

इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य के नवीन माय दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की निवारण्य बरत बनी थी। उनके मन में ऐक्यता-समाज-हित आदि की नई उल्लेख उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके माय और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे पर साहित्य वैसे ही रका था। नाटक मृगार आदि की पुण्यमें हँस की कविताएँ ही होती बनी या रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा-संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल आती थी पर ऐक्यता के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विच्छिन्न प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। जब देश में नए हँस के नाटकों और उच्छासों का हल्ला हो चुका था तबने देश और समाज की नई बलि और भावना का प्रतिबिम्ब आने लगा था। पर हिंदी-साहित्य अपने पुण्यमें एसे पर ही रका था। भारतेन्दु ने उक्त साहित्य को हस्य और मोह कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच की विच्छेद बंद रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य के नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करनेवाले हरित्कर्त्र ही हुए।

उस के कारण जब तक हिंदी-भाषा की भाषा का स्वरूप ही अज्ञात में रका था। राज्य शिक्षाप्रसार और राज्य सम्मेलन से आ कुछ भाषा शिक्षा का वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेन्दु अपनी मर्जी हुई परंपरागत भाषा सामने लाए उस दिदी को जमीनवासी जनता के गद्य के लिये लड़ी लाली का प्रवृत्त करि ईश्वर का मित्र भाषा और भाषा के स्वरूप का प्रभु न रह गया। प्रस्ताव-काष्ठ समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ।

भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर अब साहित्य की रचना परंपरा में ही होती है तभी शिक्षकों का मेर होमकों की

व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि लक्षित होती हैं। भारतेन्दु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खाना मडल तैयार हो गया जिसके भीतर प० प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिंह, प० बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेन्दु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित अरबी-फारसी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यञ्जना होती है जो चित्तन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है, वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता। तथ्य-निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। वस्तु-वर्णन या दृश्य-वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्णवाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेन्दु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते।

प० प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छन्द गति से, बोलचाल की चपलता और भावभगी लिए चलती है। हास्य-विनोद की उमग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूरबी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती भी चलती है। उपाध्याय बदरी-नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के लेखों में गद्य-काव्य के पुराने ढंग

की मूलक रंगीन इवारत की चमक-दमक बहुत कुछ मिचली है। बहुत से शास्त्र-ग्रन्थों की कड़ियों से गुने हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे—इसने सबे कि उनकी सम्यक् कठिन होता था। पद-विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्य के बीच विराम-स्थलों पर भी, अनुप्रास वेल इत्यादि और लज्जालाज का समरप होता है। इस दृष्टि से इसके जो प्रेमचर में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है।

५ बाबकृष्ण मठ की भाषा अव्यक्तर कैसी होती थी कैसी लरी लरी सुनाने में काम में आई जाती है। किन्तु लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट मूलकती है वे विशेष मनोरेचक हैं। मूल और पुराण का वह चर्च-आस या इससे मठ की चिड़चिड़े की परांत सामग्री मिल जाका करती थी। समर के प्रसिद्ध पुरावे कदमूल विचारों के उच्छाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों के आमाने में उनकी लैकनी तथा लपर लती थी। भाषा उनकी चरपटी लौली और समत्कारपूर्ण होती थी।

ठाकुर चरमोन्नतिह की लैली चम्प-लौक्य और अनुप्रास की प्रकृति के कारण लौली करीनारानक की लैली से मिचली लुकी है पर लतमें लंबे लंबे वाक्यों की वह लडिखता नहीं पाई जाती। इसके लडिरिख उनकी भाषा में लौलन की मलुर लालीन रंग लल्लिबी के लार्मिक रूप से लुलन में लललललल ललरे लल्लों का ललन लपनी ललल ललोपलल ललल है।

हरिधर-काल के लल लैललों में लपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परल ली। लरलल के लैले ली लल्लों और ललों का लललल लै करले लै लो ललल ललल के लील प्रललल लै लल्ले है। किन्तु लल्ले लै ललके ललल लली से कैलल ललललललली ली परललल लैले है और लो ललल के लललल के ललल लीक ललल लली लललल ललोय लै ललल लीलल लै लललर ली करले है।

उनकी लिखावट में न 'उद्गीयमान' और 'अवसाद' ऐसे शब्द मिलते हैं, न 'श्रीदार्य', 'सौन्दर्य' और 'मौल्य' ऐसे रूप।

भारतदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निघन के उपरांत भी बराबर साहित्य-सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। धर्म सघी विषयों पर लिखनेवालों (जैसे, प० अशिकादत्त व्यास) ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, सवादपत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। साराश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निररा।

यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों का दृष्टि-क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके सम सामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिद दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह भाषा पर अधिकार रखनेवाले पर भ्रमों से दवे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में सचरित भावों को भारतदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरजनकारी रूप में ग्रहण किया।

सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक सर्वघ भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा घना था। भिन्न भिन्न श्रुतियों में पढ़नेवाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से चले आते हुए आमोद-प्रमोद के भेलों उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ा ने उनकी आँखों में हतनी

बूझ नहीं पायी थी कि अपने देश का कम रंग उन्हें दुम्हरी ही न पड़ता। काब की गति से देखते से दुधार के माग भी उन्हें दुम्हरे से पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय की ही से उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन के बीच-स्थल पर बड़े होकर वे दोनों का बोझ इस प्रकार मिश्रित करते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो न कि ऊपर से लपेटा हुई वस्तु।

विशेषतः बात यह है कि आधुनिक मध्य-साहित्य की परंपरा का प्रवर्धन नाटकों से हुआ। भारतेन्दु के पहले 'नाटक' के नाम से तो दो-चार ग्रंथ प्रकाशित थे किन्तु वे उनसे महाराज विश्वनाथसिंह के 'अनंतराख्यान नाटक' की ओर और किसी से नाटकत्व में थे। हरिश्चंद्र ने—सबसे—पहले—'विद्याद्वार नाटक' का रंगरंग से उद्धार हिंदी में अनुवाद करके वर्ष १८९३ में प्रकाशित किया। उसके पहले वे 'अनाथ नाटक' लिख रहे थे पर वह पूर्ण न हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। ६ प्रतापनाथसिंह और वरपीन्द्रनाथसिंह बीकरी से भी उन्हीं का अनुसरण किया।

क्षेत्र के साथ कहना पड़ता है कि भारतेन्दु के समय में ब्रह्म के बल्लो हुई नाटकों की यह परंपरा कामे बढ़कर बहुत विविध पद गई। का रामकृष्ण वर्मा रंगभाषा के नाटकों का—मैंने और माटी बहाबरी, कृष्णकुमारों—अनुवाद करके नाटकों का मिश्रण—क़द्व बढ़ाते रहे। इस अशांतिनता का कारण उपन्यासों की जोर दिन दिन बढ़ती हुई गति के आतिरेक अभिनयशालाओं का समय की कहा का लकड़ा है। अभिनय द्वारा नाटकों की और गति बढ़ती है और उनका अन्धा प्रकार होता है। नाटक हरव काम्य है। उनका बहुत कुछ आकर्षक आग्रह पर अवलंबित रहता है। उस समय नाटक केवलैवासी को व्यवसायी गारपी कल्पना की वे उर्दू

छोड हिंदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था ?

भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रवर्धन किया करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। प० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी कृत 'ज्ञानकी मंगल नाटक' का जो धूमधाम से अभिनय हुआ था उसमें भारतेंदुजी ने पार्ट लिया था। यह अभिनय देखने काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण-सिंह भी पचारे थे और इसका विवरण ८ मई १८६८ के इंडियन मेल (Indian Mail) में प्रकाशित हुआ था। प्रतापनारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिये मूँछ मुँढ़ाने की आज्ञा माँगना प्रसिद्ध ही है।

'काश्मीरकुसुम' (राजतरंगिणी का कुछ अंश) और 'बादशाह-दर्पण' लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर और जयदेव का जीवनवृत्त लिखकर जीवनचरित की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी।

पुस्तक-रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटबल लेख और निवर्धन अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देशदशा, ऋतु-छटा, पर्व-त्योहार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत् और जीवन से संबंध रखनेवाले सामान्य विषय (जैसे, आत्म निर्भरता, मनोयोग, कल्पना)। लेखों और निवर्धनों की अनेकरूपता को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाजदशा और देशदशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश में भावात्मक मिलेंगे। जीवन-चरितों और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्त के साथ भाव व्यंजना भी गुफित पाई जायगी। ऋतु-छटा और पर्व-त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रवर्धन सामने आते हैं। जगत् और जीवन से संबंध रखनेवाले सामान्य

निम्नों के निरूपण में विरक्त निवार-संज्ञ कुछ उच्छिन्न-वैचित्र्य के साथ
मिलते मिलेंगे । पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ बोझी बहुत उन
लेखकों में पाई जायेंगी ।

कहा कि कहा था हुआ है हास्य-विमोह की प्रवृत्ति इस काल
के प्रायः सब लेखकों में थी । प्राचीन और नवीन के संघर्ष के
कारण उन्हें हास्य के आश्रय लेने पड़ों में मिलते थे । जिस
प्रकार बात बात में आप-बापों की दुहाई देनेवाले बम के सागर
की आड़ में दुष्टचार क्षिपामेवाले पुण्यने जल्लट उनके विमोह के
रूप में उसी प्रकार पश्चिमी चाल-बाज की ओर मुँह के बल
दिरनेवाले पैरान के गुलाम भी ।

नाइकों और निम्नों को ओर विशेष सुझाव रहने पर भी वैचित्र्य
की रेखा-रेखी नद संघ के उपम्यासों की ओर भी ग्राह्य था हुआ था ।
ज्योत्स्नी इस का मौखिक उपम्यास पहल-पहल हिंदी में आता
थीनिवाकरास का 'परीक्षागुरु' ही निम्ना था । उसके पीछे का
राधोकुम्भरास ने 'निरुद्धास हिंदू और पं वासुकुम्भ मूढ़ ने 'भूतन
महाचारी' तथा 'भी भवान और एक सुमान' नामक दोहे दोहे
उपम्यास लिखे । उस समय तक वैचित्र्य में बहुत से अच्छे उपम्यास
निकल चुके थे । का साहित्य के इस विभाग की दृष्टता सीध
हमने के बिने उनके अनुवाद आश्चर्यक प्रतीत हुए । इतिहास में
ही हमने निम्न जीवन में वैचित्र्य के एक उपम्यास के अनुवाद में
हास्य समाया था पर पूरा न कर सके थे । पर उनके समय में ही
प्रतापनाथरास मिश्र और राधाचरण सोमनाथ ने कई उपम्यासों के
अनुवाद किए । उपनगर का महाचरितार्थ में वैचित्र्य और
दुर्मेधनरिनी का अनुवाद किया । संस्कृत की कार्यरती की कथा
की उन्होंने वैचित्र्य के आधार पर लिखी । पीछे तो का राध-
कुम्भरास का कर्तव्यपथास कनी का राधकुम्भ नामी चारि
में वैचित्र्य के उपम्यासों के अनुवाद की भी परंपरा चलाई गई

बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्व-सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे।

प्रथम उत्थान के अत होते होते तो अनूदित उपन्यासों का ताँता बँध गया। पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बँगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे—जैसे, “काँदना”, “सिहरना”, “धू धू करके आग जलना”, “छल छल आँसू गिरना” इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई।

हिंदी-गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि पचीसों पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन काल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं—

१ अलमोड़ा अखबार (सवत् १९२८, संपादक प० सदानंद सलवाल)

२ हिंदी दीप्ति-प्रकाश (कलकत्ता, १९२९; स० कार्तिक प्रसाद खत्री)

३ बिहार-वधु (१९२९, केशवराम भट्ट)

४ सदादर्श (दिल्ली १९३१, ला० श्रीनिवास दास)

५ काशी-पत्रिका (१९३३, वा० बालेश्वरप्रसाद चौ० ए०, शिक्षा-संवर्धन मासिक)

६ भारत-त्रधु (१९३३, वेताराम, अज्ञीगढ)।

७ भारत मित्र (कलकत्ता स० १९३४, रुद्रदत्त)

८ मित्र-विलास (लाहौर १९३४, कन्हैयालाल)

९ हिंदी-प्रदीप (प्रयाग १९३४, प० बालकृष्ण भट्ट, मासिक)

विद्यार्थी के निरूपण में विरल विचार-संग्रह कुछ ठोस-वैचित्र्य के साथ बिखरे मिलेंगे। पर सैद्धा की व्यक्तिगत विशेषताएँ बोझी बहुत सब लेखकों में पाई जायेंगी।

कैसा कि कहा जा चुका है शास्त्र-विमोद की प्रवृत्ति इस काल के प्रायः सब लेखकों में थी। प्राचीन और मनीष के तर्कों के कारण उन्हें शास्त्र के व्यर्थत्व से तो पक्षों में मिलते थे; किंतु प्रचार वात वात में बात-बातों की सुराई देनेवाले, वम के व्यंग्य की भाँड़ में सुराचार दिखानेवाले पुराने लुप्त उनके विमोद के कल्प में उसी प्रकार बहिष्कृत बात-बात की ओर मुँह के बल गिरनेवाले कैप्टन के गुलाम भी।

नाटकों और विषयों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी वैय्यापा की रेखा-वैलो नए संग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। जंगरेड़ी इस का मौखिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला ज्योतिबासराव का 'परीक्षागुरु' ही निकला था। उसके पीछे का एचोड्डम्बरदास ने 'निस्सहाय विदू' और वी. वासुदेव भट्ट ने 'भूतन ब्रह्मचारी' तथा 'श्री अज्ञान और एक सुखान' नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। उस समय तक वैय्यापा में बहुत के समझे उपन्यास निरूपित चुके थे। अन्तःसाहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिये उनके अनुवाद आवश्यक मानीस हुए। हरिश्चन्द्र ने ही अपने लिखते जीवन में वैय्यापा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ डाला था पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही महापद्मनाभस मिश्र और रामाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के अनुवाद किए। तदनंतर वा. गणेशदास ने वैय-विमोद और बुनेछनरिनी का अनुवाद किया। तत्काल की कार्यवाही की कमी की उन्होंने वैयका के व्यापार पर लिखी। पीछे तो का एचोड्डम्बरदास का कार्तिकप्रसाद लाली वा. रामकृष्ण वर्मा बालि ने वैयका के उपन्यासों के अनुवाद की जो करीब चलाई पर

बहुत दिनों तक चलती रही। इन उपन्यासों में देश के सर्व-सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे।

प्रथम उत्थान के अत होते होते तो अनूदित उपन्यासों का तर्ता वैष गया। पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न था। अधिकांश अनुवादक प्राय भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बँगला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे—जैसे, “काँदना”, “सिहरना”, “धू धू करके आग जलना”, “छल छल आँसू गिरना” इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई।

हिंदी गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि पचीसों पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन काल में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं—

१ अलमोड़ा अखबार (सवत् १९२८, संपादक प० सदानंद सलवाल)

२ हिंदी दीप्ति-प्रकाश (कलकत्ता, १९२९, स० कार्तिक-प्रसाद खत्री)

३ बिहार-बधु (१९२९, केशवराम भट्ट)

४ सदादर्श (दिल्ली १९३१, ला० श्रीनिवास दास)

५ काशी-पत्रिका (१९३३, वा० बालेश्वरप्रसाद वी० ए०, शिक्षा-संघी मासिक)

६ भारत-बधु (१९३३, तोताराम, अजीगढ)।

७ भारत मित्र (कलकत्ता स० १९३४, रुद्रदत्त)

८ मित्र-विलास (लाहौर १९३४, कन्हैयालाल)

९ हिंदी-प्रदीप (प्रयाग १९३४, प० बालकृष्ण भट्ट, मासिक)

- १ कार्य-दर्पण (शाहजहाँपुर १९१४-१५ वफावर सिंह)
- ११ बार-कुशाभिविधि (कलकत्ता १९१३; लक्ष्मण मिश्र)
- १२ उचितवक्ता (कलकत्ता १९१३; दुर्गाप्रसाद मिश्र)
- १३ उन्नत-कीर्ति-सुधाकर (उदयपुर १९१३; बंशीधर)
- १४ भारत सुवर्णप्रसंग (फर्रुखाबाद १९१६; गणेशप्रसाद)
- १५ ज्ञान-कार्यविनी (मिरजापुर १९१८; लक्ष्मण कर्णी-
माधवजी चौधरी; माधव)

- १६ वेद-विद्वान् (अजमेर १९१९)
- १७ दिनकर प्रकाश (कलकत्ता १९४ ; रामदास वर्मा)
- १८ धर्म-विवाकर (कलकत्ता १९४ ; बेबीसहाय)
- १९ प्रयाग-समाचार (१९४ ; देवकीनंदन शिवाजी)
- २ आश्व (अजमेर १९४ ; प्रतापनारायण मिश्र) ।
- २१ शुभचिंतक (अजमेर १९४ ; जीतायाम)
- २२ लक्ष्मी-माधव (अजमेर १९४ ; ज्ञानचंद शर्मा)
- २३ हिंदोस्तान (ईपब्लैक १९४ ; लक्ष्मी रामदासविंद, 'दैनिक')
- २४ श्रीमद्-जवाहर (काशी १९४१; अश्विनाथ शर्मा)
- २५ भारत-जीवन (अजमेर १९४१; रामकृष्ण वर्मा)
- २६ भारतदु (अजमेर १९४१; रामदास शर्मा)
- २ कर्मिकुल-विवाकर (अजमेर १९४१; रामदास शर्मा)

इनमें से अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ ही चीक्रे ही दिन चलकर
बंद हो गईं, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित-साधन
और हिंदी की सेवा की है जैसे—विद्यार्थी भारत मित्र भारत-
जीवन उचितवक्ता दैनिक हिंदोस्तान कार्य-दर्पण आदि हिंदी-
पत्रिकाएँ। 'मित्र-विज्ञान' समाजसंघर्ष का समर्थक पत्र या किसी
पत्रिका में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। 'भारत',
'हिंदी पत्रिका' और 'ज्ञान-कार्यविनी' साहित्यिक पत्र थे जिनमें बहुत
दूर दूर मौखिक जन-प्रबंध और कविताएँ प्रकाश करती थीं। इन

पत्र पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'हिंदी प्रदीप' को कई बार बंद होना पड़ा था। 'ब्राह्मण' संपादक प० प्रतापनारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा माँगते माँगते थक कर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी—

आठ मास बीते, जजमान !
अब तौ करौ दक्षिणादान ॥

बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री ने हिंदी सवादपत्रों के प्रचार के लिये बहुत उद्योग किया था। उन्होंने सवत् १९२८ में "हिंदी-दीप्ति-प्रकाश" नाम का एक सवादपत्र और "प्रेम विलासिनी" नाम की एक पत्रिका निकाली थी। उस समय हिंदी-सवादपत्र पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू कार्तिक-प्रसाद ने बहुत दौड़धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। सवत् १९३४ तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः सवत् १९३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में "भारतमित्र कमेटी" बनी और "भारतमित्र" पत्र बड़ी धूमधाम से निकला जो बहुत दिनों तक हिंदी सवादपत्रों में एक ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूलाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेन्दुजी भी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे।

उसी संवत् में लाहौर से "मित्र-विलास" नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था। केवल "ज्ञानप्रदायिनी" नाम की एक पत्रिका उर्दू-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा निकलती थी जिसमें शिक्षा और सुधार-

संघर्षी लेखों के प्रतिरिक्त माधोमय की बातें रहा करती थी। उनके पीछे जो 'हिंदू-जीवन' निकला उसमें भी बहुत और हिंदी दोनों रहती थी। केवल हिंदी का एक ही पत्र न था। 'कवि-वचन-मुखा' की मनोहर लेखिका और माया पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने 'विश्व-निकाश' निकाला था जिसकी माया बहुत मुग्ध और प्रोत्साहनी होती थी। भारतेन्दु के गोक्षोकवास पर बड़ी ही सामिक माया में इस पत्र में लोक-प्रकाश किया था और उनके याम का लघु चक्राने का आशेजन उभरा था।

इसके उपरान्त वर्ष १९१२ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में 'उचितवक्ता' और पंडित सचानंद मिश्र के संपादन में 'अर मुचानिधि' के दो पत्र बसकने से निकले। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े सम्पादकीय प्रति में योग दिया था पीछे काकाजीकर के मजली और वैद्यक राजा रामपालसिंहजी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिये लगे हुए और वर्ष १९४४ में उन्होंने 'हिंदोत्थाय' नामक पत्र ईमर्जेंट से निकाला जिसमें हिंदी और अंगरेजी दोनों रहती थी। भारतेन्दु के गोक्षोकवास के पीछे वर्ष १९४२ में वह हिंदी दैनिक के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में वैद्यपुत्र पंडित मदनमोहन माकड़ीय, पंडित प्रयाग चाराधर मिश्र, बाबू बालकृष्ण गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। अब हरिद्वार के बीरमकाश में ही अर्थात् मार्च १९८४ ई में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 'भारत-जीवन' पत्र निकाला। इस पत्र का सम्पादन भारतेन्दुजी से ही किया था।

—

भारतेन्दु हरिद्वार का काम काशी के एक ठीक दिव-दुल में मार हुआ २ व १९ को और मृत्यु १२ वर्ष की अवस्था में १९४२ को हुई।

संवत् १९२२ में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बँगला में नए ढंग के सामानिक, देश-देशांतर-सब धी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत् १९२५ में उन्होंने 'विद्या सुंदर नाटक' बँगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी-गद्य के बहुत ही सुदौल रूप का आमास दिया। इसी वर्ष उन्होंने "कविवचनसुधा" नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। संवत् १९३० में उन्होंने "हरिश्चंद्र मैगज़ीन" नाम की मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम सख्याओं के उपरांत "हरिश्चंद्र-चंद्रिका" हो गया। हिंदी-गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी 'चंद्रिका' में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने "कालचक्र" नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि "हिंदी नई चाल में ढली, सन् १८७३ ई०"।

इस "हरिश्चंद्री हिंदी" के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। 'चंद्रिका' में भारतेंदुजी आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय द्वित बंदरीनारायण चौधरी बाधू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख और नोट लिखते और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य-साहित्य के इस आरम्भ-काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता और मौलिकता थी

और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति के परचामबेनाते थे। बंगला मराठी उर्दू बँगरेज़ी के अनुवाद का वह दखन की पचीस तीस वर्ष पीछे जाता और उसके अरथ हिंदी का लक्ष्य हो लक्ष्य में पड़ गया था उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बँगला की परावर्ती और वाक्य लोके के लो रचते हो या बँगरेज़ी वाक्यों और मुहावरों का सम्प्रति सम्प्र अनुवाद करके हिंदी लिखने का श्राव्य करते हो। उस समय की हिंदी में न 'विष्' 'विष्' 'वर्ण' भी न 'कौटना' 'मिरना' और 'कन' 'कन' 'समस्त'; न 'कौटना-होड़' और 'कवि का उद्देश' या न 'नाम लेना और स्थापना लेना'।

मैगधीय में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 'पंचिने पैर' इ.स. १९११ के अक्टूबर में 'अभिलेख की सभा' बाबू लोचनराय का 'अनुवृत्त लघु' बाबू कार्तिकेयराय का 'रस का निष्ठ लेख' आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े आनंद से पढ़ते थे। जून १९११ में मासिक में लोचनराय के लिखे 'अभिलेख' निकली थी। एक प्रकार उन्होंने तीन सप्ताह निकाली। इसके पहले ही जून १९११ में उन्होंने अपना पहला मौखिक मासिक 'हिंदी हिंसा हिंसा न भवति' नाम का मासिक लिख लिखे जिनमें जम और उपासना के नाम से समाज में प्रकाशित जनेक समाचारों का बहस्य कम लिखाते हुए उन्होंने राजा विजयभद्र के मदद करके सुधामणि और कैलाश ज्योती नामधर की छिद्र में रहनेवालों पर भी छिद्र छोड़े। मास के प्रेम में लुभाते देखते की चिंता में ज्योति हरिश्चंद्र की पर लक्ष्य की को पुष्टि हो गई थी उसके अरथ बहुत कुछ राजा लोचन ही समझे जाते थे।

मध्य-रचना के अंतर्गत आते हुए का ज्योति पहले मासिक की ओर हो गया। अपनी 'मासिक' नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौखिक मासिक उनके पहले ही लिखे

गाए थे—महाराज विश्वनाथ सिंह का “आनन्द-धुनदन-नाटक” और बाबू गोपालचन्द का “नहुष नाटक” । कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा में थे । भारतेन्दु-प्रणीत नाटक ये हैं—

(मौलिक)

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अघेर नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप (अधूरा) ।

(अनुवाद)

विद्यासुंदर, पाखंड विडम्बन, घनजय-विजय, कपूर्मजरी, मुद्रा-राक्षस, सत्य हरिश्चन्द्र, भारतजननी ।

‘सत्य हरिश्चन्द्र’ मौलिक ममझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला-नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है । कहते हैं कि ‘भारत-जननी’ उनके एक मित्र का किया हुआ ब्रजभाषा में लिखित ‘भारतमाता’ का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला ।

भारतेन्दु के नाटकों में सब से पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है । ‘चद्रावली’ में प्रेम का आदर्श है । ‘नीलदेवी’ पञ्जाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक घृत्त लेकर लिखा गया है । ‘भारत दुर्दशा’ में देश-दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है । ‘विषस्य विषमौषधम्’ देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिये रचा गया है । ‘प्रेमजोगिनी’ में भारतेन्दु ने वर्तमान पापढमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी विशेषता है ।

भाटकों की रचना-शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। यही रंगरत्ना के भाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली का एकदमारी झेड़ से रंगरेझी भाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की बलिष्ठता में अपने काँटाबा। उनके बड़े भाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका-स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं नहीं कर देते थे।

अर्थात् सब से अधिक रचना उन्होंने भाटकों ही की थी, पर हिंदी-साहित्य के सर्वोत्तम विकास की ओर भी वे दृष्टि रखते रहे। 'कर्मवीरकुसुम' 'बारगाहरपत्र' आदि लिखकर उन्होंने इतिहास-रचना का मार्ग दिखाया। अपने निरुद्ध दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे पर वह नहीं। वे सिद्धायों के कल्पित परसदृश कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी शैली से मृगार-रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कविता सदैव निकले कि उनके जीवन-काल में ही चारों ओर लोगों के हँस से दुनार पड़ने लगे और दूसरी ओर स्वदेश-सेवा से भरी हुई उनकी कविताएँ चारों ओर देश के संघर्ष का मंत्र सा बूँकने लगीं।

अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पचाकर और हिचदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे दूसरी ओर बगदेल के मारकेल और हेमचंद्र की सेवी में। एक ओर तो रागाकण्व की नाल में झूमते हुए मई मछमाछ गूँघते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अविष्मरिषों और टीकाचारी पंडों के चरित्र की हँसी उड़ाते और जीविका समाज-सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही दुहर सामन्तत्व भारतभू की कला का विशेष मानुष्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में लड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि मर मर या बाहरी भावों का पचाकर इस प्रकार दिखाना चाहिए कि वे अपनी ही साहित्य के निरक्षिप्त सांग से लगे। प्राचीन

नवीन के उस सघिकाल में जैसी शीतल कला का सचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारते दु का उदय हुआ, इसमें सदेह नहीं ।

हरिश्चंद्र के जीवन-काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मडल चारों ओर तैयार हो गया था । उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिंह, लाला श्रीनिवासदास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी-साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था । भारते दु का अस्त तो सवत् १९४१ में ही हो गया पर उनका यह मडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा । अनेक प्रकार के गद्य-प्रबन्ध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे । जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी । भारते दुजी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं । उनकी भावा-वेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की शैली दूसरी । भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोल-चाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी-अरबी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, आ जाते हैं । 'चंद्रावली नाटिका' से उद्धृत यह अंश देखिए—

“भूटे, भूटे भूटे । भूटे ही नहीं विश्वासघातक । क्यों इतना छाती ठोंक और हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सब मरते, चाहे जहन्नुम में पड़ते । भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था । फिर क्यों यह विषमय ससार किया ? बखेड़िए ! और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरों की । नाम बिके, लोग भूठा कहें, अपने मारे फिरें पर बाहर रे शुरू बेहयाई—पूरी निर्लज्जता । लाज को जूतो मार के, पीट पीट के निकाल दिया है । जिस मुहल्ले में आप रहते हैं लाज

पर यह भारतेन्दु की असली भाषा नहीं। उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। भाषा चाहे जिस ढँग की हो उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेन्दु की भाषा साफ़ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंस्कृत पाए जाते हैं। 'प्रेमचन' आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। स० १९३८ की 'आनन्दकादंबिनी' का कोई लेख लेकर २० वर्ष पश्चात् के किसी लेख से मिलान किया जाय तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेन्दु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। 'इच्छा किया', 'आज्ञा किया' ऐसे व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं।

✓ प्रतापनारायण मिश्र के पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म स० १९१३ में और मृत्यु स० १९५१ में हुई। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवा करते थे। कभी लावनी-बालों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बन्द इक्के पर बैठे जाते दिखाई देते थे।

प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेन्दु को ही आदर्श मानते थे पर उनकी शैली में भारतेन्दु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रतापनारायणजी में विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। इसके लिये वे पूर्वापन को परवा न करके अपने चैतन्य को

बैचक रक्त रिया करते थे। कैसा ही विषय हो, वे उसमें विमोह और मग्नोत्थन की सामग्री ढूँढ़ लेते थे। अपना 'गद्य' पर उन्होंने विविध विषयों पर गद्यमनन लिखने के विने ही निष्कर्षा का। वेक हर तरह के निकलते थे। देशरत्ना, छमाइ — सुधार, नागरी-हिंदी-मचार, साधारण मग्नोत्थन आदि सब विषयों पर मित्रजी की लेखनी चकती थी। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की समीक्षकता का पता चलता है। 'बुरे क लया मिर्च कनाउन क डोज काँ' 'समझदार की गीत है' 'चात' 'अधे-धाम' 'बुर' 'बौ'। यद्यपि उनकी प्रकृति हास्य-विमोह की ओर ही झुक रही थी पर जब कभी कुछ समीर विषयों पर वे लिखते थे उस संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के समूचे नीचे दिए करते हैं—

‘समझदार की गीत है

सब है “सब तें मछे है मूढ़ किन्हे न आवै समझमति”। मछे से पराई कमा गपक बैटना बुझामरियों से मप माप कला की कोई विष-स्फोहार का पका तो गया में बदन को आना गंगापुत्र के बार पेछे देखर सेत-मेत में बरम-मूरत बरम-बीठार का झिटाव पाना। बसार परमार्थ होनों ही बन मए, बन काहे की है ही और काहे की ले ले। आऊत तो बेचारे जिरारियों की है किन्हे म पौ कल न नों कल। अब स्वदेशी भाषा का दूर प्रचार का सब के विचार करते थे “गीर्वाचवाचोपु विरासतुर्दि स्तथास्वभावा-रससोऽनुपौहम्”। अब आज जगज्ज भाषा बरब जग भाषाओं का करकट (उर्ध्व) छाती का पीपक हो रही है। जब पर पिता साय सेवी है कि कैते इस जुझैल से पीका लूटे।

धनीधोग

शरीर के द्वारा जिसमें काम किए जाते हैं उन सब में मन का समाव अवस्थ रहता है। जिसमें मन प्रसन्न रहता है वही

उत्तमता के साथ होते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्चा ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीररूपी नगर का राजा है और स्वभाव उनका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। यदि रोक न जाय तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है।”

प्रतापनारायणजी ने फुटकल गद्यप्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। ‘कलिकौतुक रूपक’ में पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। ‘सगीत शाकुंतल’ लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। मारते दु के अनुकरण पर मिश्रजी ने ‘भारतदुर्दशा’ नाम का नाटक भी लिखा था। ‘हठी हम्मीर’ रणथम्भौर पर अलाउद्दीन की चढाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। ‘गोसफट नाटक’ और ‘कलि-प्रभाव नाटक’ के अतिरिक्त ‘जुआरी खुआरी’ नामक उनका एक प्रहसन भी है।

प० बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में स० १९०१ में और परलोकवांस स० १९७१ में हुआ। वे प्रयाग के ‘कायस्थ-पाठशाला-कालेज’ में संस्कृत के अध्यापक थे।

उन्होंने संवत् १९२३ में अपना “हिंदी प्रदीप” गद्य-साहित्य का ढर्रा निकालने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र में तीस-बत्तीस वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने का ढंग पंडित प्रतापनारायण के ढंग से मिलता जुलता है। मिश्र जी के समान भट्टजी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करने

वे पर उनका मुझसे बुरावरो की बार कुछ बर्बक रहा है। ध्यान और बकवा उनके सेलो में भी भरो रहती है और वास्तव में कुछ बड़े बड़े होते हैं। बीच काही बोली के ब्यरठ का निर्वाह महुजी ने भी नहीं किया है। पूरबी प्रयोग बराबर मिलते हैं। "समग्र्य सुम्यकर" के स्थान पर "समग्र्य सुम्यकर" के प्रायः शिख बाते थे। उनके शिल्लने के रोग से यह जान पड़ता है कि वे सेंप रेफ्री पड़े-सिल्ले नवविश्वित सोमों के हिंदी की ओर व्यापक करके के सिल्ले बिल रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में बिरे "Education," "Society," "National vigour and strength," "Standard," "Character" इत्यादि ब्रैकेटों के धर्म पाए जाते हैं। इसी प्रकार अमली-मरबी के बकवा ही नहीं बड़े बड़े बिकरे तक महुजी अपनी मौख में ब्यकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी दौली में एक निराशात्मक फलकता है। प्रतापनाथबब के हास्यविमोह से महुजी के हास्यविमोह में यह निरीक्षण है कि यह कुछ बिद्विजायक बिद्वे पड़ा था। परबिन्नात भी कभी कभी उनका बहुत ही बोला और बनूदा होता था।

अनेक प्रकार के गद्य-मयब महुजी के शिल्ले हैं पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे सोम बड़े बड़े लेख शिख जाकते हैं। शुरुआत की हम्म उनकी बहुत बकली थी। "बाब" "बकल" "नाक" आदि शीबक देखर उन्होने कई लेखों में बड़े बंग के साथ शुरुआत की बकली बाब ही है। एक बार वे मेरे घर बबारे थे। मेरा छोया बारी बालों पर हाथ रले उन्हें दिखार पड़ा। उन्होने पूछा "मैबा ! बाब में क्या हुआ है ?" उत्तर मिला "बाब बाब है।" वे यह बोला ठठे "मैबा ! यह बाब बली बकल है; इसका क्या बाला उदक बैटना उन हुए हैं। अनेक विषयों पर गद्य-मयब शिखने के ब्यतिरिक्त "हिंदी-मरीप" हाथ महुजी ललकत-सहित्य और ललकत

के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य-साहित्य में वही काम किया है जो अंगरेजी गद्य साहित्य में एडोसन और स्टील ने किया था। भट्टजी की लिखावट के दो नमूने देखिए—

“कल्पना

× × × यावत् मिथ्या और दरोगा की किवलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है ? अनुमान करते करते हेरान गौतम से मुनि ‘गौतम’ हो गये। कथाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे पच्चीस तत्त्वों की कल्पना करते करते ‘कपिल’ अर्थात् पीले पड़ गये। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान् और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है।

आत्म निर्भरता

इधर पचास-साठ वर्षों से अंगरेजी राज्य के अमनचैन का फायदा पाय हमारे देशवाले किसी भलाई की ओर न झुके वरन् दस वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहिले से ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढाने लगे। हमारे देश की जन सख्या अवश्य घटनी चाहिए।

× × × × आत्म निर्भरता में हठ, अपने कूबते-बाजू पर भरोसा रखनेवाला, पुष्टवीर्य, पुष्ट बल, माग्यवान् एक सतान अन्धा। ‘कूकर सूकर से’ निकम्मे, रग रग में दास-भाव से पूर्ण, परमाग्योपजीवी दस किस काम के ?”

निवर्षों के अतिरिक्त भट्टजी ने कई छोटे-मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः उनके हिंदी-प्रदीप में छपे हैं, जैसे—कलिराज की समा,

रेल का निरुद्ध चेहरे का निराह मादक चंद्रमन नाटक। उन्होंने मारने के मनुष्य के रूप के 'परावर्ती' और 'सहिष्णु' नाटक रंगमंच के दो नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे।

व १९४१ में मद्रास में काका की निवासस्थान के 'सोमनाथ-स्वयंवर' नाटक की 'सभी समाजोपयोगी' थी, और पत्रों में उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा देकर, की थी। उही वर्ष उपाध्याय ५ बरतीनाथनच चौधरी में बहुत ही विस्तृत समाजोपयोगी अपनी पत्रिका में लिखती थी। इस दृष्टि से सम्पूर्ण समाजोपयोगी का हिंदी में स्थापना करनेवाले इन्हीं दो लेखकों का सम्मान चाहिए।

उपाध्याय पं० बरतीनाथनच चौधरी का जन्म मिर्जापुर के एक धर्मिकत महेश-चंद्र में वाल्मीकि ६ तं १९१९ के और मृत्यु अगस्त १४ तं १९७९ के हुई। उनकी एक बात से रोंछी टगती थी। राजनीति का ईश्वर उनका बहुत ही मित्र था और मनुष्य था। कभी कभी बहुत ही दूर तक वक्ता-मूर्त वाक्म उनसे दूर से निकलते थे। लेखन कला के उनके विस्तृत के कारण उनके लेखों में वह नियोजना नहीं पाई जाती। वे मारते हुए के अनिष्ट विषयों में वे और बैठ भी नहीं जाना सकते थे।

उपाध्याय पं० बरतीनाथनच चौधरी (वेमन) की लेखनी उनके विस्तृत थी। वे गद्य-रचना के एक कला के रूप में प्रशंसा करते हैं—कहना की कारीगरी समझनेवाले—लेखक के और कभी कभी ऐसे पेशीते मनुष्य बोलते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कहना के लिये वाक्म में उलझा रह जाता था। अनुवाद और अपने परित्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात के साधारण रूप से कह जाने के ही वे लिखना नहीं कहते थे। वे फीट लेख लिखकर जब जब कई बार उनका परिष्कार और माधव नहीं कर लेते थे तब तक अपने

नहीं देते थे । भारतेन्दु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर लिखने में उनके "उत्तावलेपन" की शिकायत अक्सर किया करते थे । वे कहते थे कि बापू हरिश्चन्द्र अपनी उमर में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो वह और भी सुदौल और सुदृढ़ हो जाता । एक बार उन्होंने मुझसे काग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा । मैंने जब लिखकर दिया तब उसके किमी वाक्य को पढ़कर वे कहने लगे कि इसे यों कर दोजिए—“दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फँसा रहा ।” भाषा अनुप्रासमयों और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद-विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था । उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे । ललनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था ।

चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं । ‘भारत-सौभाग्य’ काग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिये सन् १८८८ में लिखा गया था । यह नाटक विलक्षण है । पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्ताध्य ही नमस्किर । भाषा भी रंग विरगी है—पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगा । नाटक की कथावस्तु है वद-एकवाल हिंद की प्रेरणा से सन् १८५७ का ग़दर, अंगरेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल काग्रेस की स्थापना । नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान भारतेन्दु के “पै घन विदेश चलि जात यहै अति ख़वारी” से अधिक काव्योचित और मार्मिक है ।

‘प्रयाग रामागमन’ नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुँच कर आतिथ्य ग्रहण है । इसमें सीता को भाषा ब्रज रखी गई है । ‘वारागना-रहस्य महानाटक (अथवा वेश्याविनोद महा-